

شرح فیصلہ معرفت مسئلہ

منسوب بہ قطب عالم شیخ المشائخ حضرت شاہ احمد دہلوی صاحب

تھانوی مہارجر مکی قدس اللہ سرہ

مع

تتمہ وضمیمہ بحثا و متعلقات

از حضرت مولانا جمیل احمد صاحب تھانوی
مفتی جامعہ اشرفیہ، مسلم ٹاؤن، لاہور

تمہید

بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مفصلاً و مسلماً

تقریباً ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۹۹۴ء میں ایک رسالہ ”فیصلہ ہفت مسئلہ“ حضرت قطب عالم جفید وقت شبلی دوران حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھانوی مہاجر کی نور اللہ ضریحہ کی طرف منسوب اور مطبع نظامی کانپور سے طبع ہو کر شائع ہوا تھا۔ اور کئی بار جگہ جگہ طبع ہوا۔ اب ۱۳۹۹ھ مطابق ۱۹۷۹ء میں محکمہ اوقاف لاہور نے خوبصورت طریقہ سے اس کو شائع کیا ہے جس کو انھوں نے کراچی کے کسی مطبوعہ نسخہ سے نقل کیا ہے مگر اس نسخہ میں کئی تغیر ہو گئے ہیں۔

(۱) حضرت قطب عالم قدس سرہ کے الفاظ بعینہ نہیں رکھے گئے۔ گویا اس کو آسان اور شستہ عبارت میں ڈھالا گیا ہے۔ لیکن ایک تو حضرت کے بابرکت الفاظ سے محروم کر دیا گیا کہ بزرگوں کے لفظوں کی جو تاثیر ہوتی ہے اس سے سب کو دے رہ گئے۔ دوسرے اسمیں کچھ الفاظ چھوڑ بھی دیئے گئے تیسرے بعض جگہ مفہوم بھی بدل بدل گیا ہے۔

(۲) رسالہ کے آخر میں ”وصیت“ عنوان سے ایک مختصر مضمون تھا جس میں حضرت قدس سرہ نے اپنے ایک خلیفہ اعظم کی طرف رجوع کرنے کا سبب کو حکم دیا تھا وہ بالکل غائب ہو گیا۔ (۳) اس وصیت کے بعد حضرت مولانا رومی کی مثنوی کے اشعار تھے جنہیں فردی اختلافات کا راز اور اصلاح مکتی وہ بھی حذف کر دیئے گئے۔

(۴) ربیع الاول ۱۳۱۲ھ مطابق ستمبر ۱۹۹۸ء میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد شرف علی صاحب تھانوی ”خلیفہ حضرت قطب عالم قدس سرہ“ کا تحریر فرمایا ہوا ایک ضخیمہ شائع ہو چکا تھا اور وہ اس کے ساتھ طبع کیا جاتا تھا، کیونکہ جیسے کہ خود اس میں بیان ہے اصل

مصنف رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ کے حضرت حکیم الامت ہی تھے حضرت قطب عالم کے ایما سے تحریر کر کے سنا کر منظور کرایا تھا اس کو ان صاحبوں نے شائع نہیں کیا حالانکہ

تصنیف رامصنف نیکو کند بیان

کے موافق اسی کی توفیحات قابل قدر تھیں۔ اسی وجہ سے یہ ساتھ شائع ہوا کرتا تھا۔ یہ رسالہ مکہ مکرمہ زاد ہا اللہ شرفا کے ماحول میں لکھا گیا تھا۔ ان سات سؤلوں میں بعض بعض جگہ لوگوں نے دونوں طرف غلو کر دیا ہے اسی سے جھگڑے ہونے لگے۔

مقصود یہ تھا کہ دونوں طرف کے لوگ غلو سے رک جائیں اور جیسے مکہ مکرمہ میں غلو سے پاک رکھا جاتا ہے دونوں طرف کے غلو سے ہر جگہ پاک رکھا جائے۔ اور سب امن و سکون کی زندگی سے یاد الہی میں مصروف ہوں۔ یہ سب چیزیں اور ان کی خصوصیات اور قیدیں نہ فرض ہیں نہ واجب نہ سنت ایسا سمجھنے سے باز رہیں ان کو عقیدہ یا عمل میں واجب قرار دینے سے بچیں اور دوسرے لوگ بھی مغلوب الحال یا خالی الذہن لوگوں پر اعتراض سے رک جائیں مضمون مختصر مگر غلو کی باتوں پر اشارات سے بھر پور ہے کہیں کہیں صاف بات بھی ہے۔

چونکہ مکہ مکرمہ میں لوگ ایسے غلو نہ کرتے تھے، حضرت قطب عالم قدس اللہ سرہ نے اس کی تصدیق فرمادی، پھر بھی اس ماحول کے موافق قیدیں اور اشارات کافی موجود ہیں لیکن پاکستان اور ہندوستان مکہ مکرمہ کی طرح غلو سے خالی نہیں ہر مسئلہ میں غلط عقیدوں کو دخل دے رکھا ہے۔ بے اہل یا غیر واجب باتوں کو عقیدہ میں ور نہ عمل میں واجب قرار دے دے کر دین الہی اور تلقین نبوی میں ترمیم کر رکھی ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو کفر و شرک تک ذمت پہنچا رکھی ہے۔ ضروری معلوم ہوا کہ کہیں غرض لوگ اس ارشاد والا سے ناجائز فائدے نہ حاصل کرنے لگیں اور مضمون کے اشارات سے غافل مسلمانوں کو بے راہ نہ کر دیں اس لئے اصل عبارت رسالہ مطبوعہ بلند شہر ۱۸۹۶ء اور کلیات امدادیہ

کے اندر کے رسالہ سے لیکر بعینہ قائم رکھ کر اس پر حاشیہ میں مشکل لفظ جملہ فقرے اور عربی فارسی جملوں اور اشعار کو حل کیا جائے اور ان اشارات سے جو پورے رسالہ میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں ہر جگہ پر سؤلوں کی توضیح و تشریح کر دی جائے تاکہ کم علم اور سادہ لوح مسلمان کسی عیار کے چکر میں نہ آسکیں، اور پھر خود حضرت قطب عالم قدس سرہ پر غلط عقیدوں اور غلط سؤل کی تہمت نہ لگا سکیں، اور متروک چیزیں وصیت یقنوی کے اشعار اور خود حضرت اقدس کے قلم مبارک سے بعض سؤل کے متعلق صاف ارشاد ضمیمہ حضرت خلیفہ اعظم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی و ضمیمہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی و تتمہ وصیت حضرت قطب عالم و خواب متعلقہ فیصلہ ہفت مسئلہ متعلقہ سوال و جواب کو بھی پیش کر دیا جائے۔

حضرت قطب عالم قدس سرہ کا نہایت زبردست احسان کل ہندوستان و پاکستان کے بلکہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر ہے اور اسی وجہ سے ہر پڑھا لکھا ہوشمند حضرت اقدس سے والہانہ محبت و عقیدت رکھتا ہے۔ دینی احسان بھی ہے اور دنیوی احسان بھی۔ انگریزوں نے ہندوستان پر تسلط کرنے کے بعد مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی جو تدبیریں حکومت سے اور مال کے خرچ اور لالچ سے کی تھیں، ایک بے سرو سامان قوم کے پاس اس سے بچاؤ کی کوئی صورت بظاہر نہ تھی۔ یہ حضرت ہی کی بالغ نظری تھی کہ مسلمانوں کے اسلام و بنداری کی حفاظت کے قطعے یعنی دینی تعلیم و تربیت کے مدرسے اور خانقاہیں بنانے کی تجویز کی جس کی تکمیل آپ کے خلفاء و مریدوں نے کر دکھائی۔ دارالعلوم دیوبند جو اس وقت دنیا بھر میں یکتا دینی درس گاہ ہے۔ اور تمام گوشہ ہائے ملک میں دینی مدرسے اور ان کے تحت اسلامی علوم کے خزانے یعنی بڑے بڑے کتب خانے اور تبلیغ اسلام کے لئے تالیفات عربی فارسی اردو بہت کثرت سے نشر و اشاعت کے مرکز قائم کر دیئے، اردو میں بھی اس قدر علم دین ہو گیا کہ فارسی میں بھی نہ تھا۔ سیاحان عالم نے

گو اہی دی کہ اس قدر دینداری و علم کسی اسلامی مملکت میں بھی نہیں، اور پھر جگہ جگہ خانقاہیں باطنی کمالات کی بھی قائم ہو گئیں۔

جنگ آزادی کا سنگ بنیاد ۱۸۵۷ء میں آپ نے ہی رکھا۔ اس کا سہرا آپ کے اور آپ کے متعلقین کے ہی سر پہ ہے۔ آپ کے رفقا کی شہادت اور آپ کے ترک وطن اور ہجرت کر جانے کا یہی سبب ہوا جنگ آزادی کا علم سب سے پہلے آپ اور آپ کے متعلقین نے بلند کیا ۱۸۵۷ء میں جو بیج بویا گیا تھا، ۱۹۴۷ء میں اس کا پھل پاکستان حاصل ہو گیا اور دنیا بھر میں سب سے بڑی اسلامی حکومت مل گئی، قربانیاں آپ کے ساتھیوں نے ہی دیں، سینکڑوں شہید سینکڑوں بے وطن سینکڑوں خانہاں برباد ہو گئے، سینکڑوں جیل اور ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ مگر اللہ کے کرم سے اُمید نہ توڑی، گو بعض غداروں نے پاکستان کو آدھا کر دیا۔

عام لوگوں کے لئے اس کی صاف اور کھلی دلیل آج بھی موجود ہے۔ حکومت برطانیہ کے کاغذات شاہد ہیں کہ پورے ملک میں سے اس وقت اسی تھانہ بھون کے باشندوں کے تمام گھر اور تمام زمینیں ضبط کی گئیں اور نیلام کر دی گئیں۔ تمام کاغذات میں آج بھی محال باغیاں اور محال مضبوط نام اُس کی شہادت سے ہے۔ گو آج پاکستان کے بننے والے ان حقیقتوں سے ناواقف ہوں۔

رسالہ ”فیصلہ ہفت مسئلہ“ سے بعض لوگ غلط فہمیاں پھیلا کر ایسے محسن اعظم کی سوانح کو داغدار بنانے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی انصاف کی درخواست ہے۔ اس لئے اس پر توضیح و تشریح اور متعلقات کو ساتھ لگانے کی ضرورت ہوئی کہ ممکن ہے کوئی تو شریف آدمی ایسا ہوگا، جو ایسے محسن کے احسان کو محسوس کرے گا، اور حق و ناحق میں تمیز کر سکے گا

احقر جمیل احمد تھانوی کو حضرت قطب عالم حاجی صاحب قدس سرہ کے بھانجے کا پوتا — اور بھائی کی پوتی کا قواسم ہونے اور بواسطہ باطنی خوشہ چینی اور حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب کا زبیب و امام ہونے، زیر اصلاح رہنے سے پھر حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی مدظلہ کے حکم سے یہ جرات ایک فریقہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں!

جمیل احمد تھانوی

مفتی جامعہ اشرفیہ
مسلم ٹاؤن، لاہور،

شوال
۱۴۱۱ھ

اما بعد فقیر ادا اللہ العظمیٰ اچشتی سب مسلمانوں کی خدمت میں خصوصاً جو اس فقیر سے رابطہ و تعلق رکھتے ہیں عرض رہا ہے کہ یہ امر مسلمات سے ہے کہ باہمی اتفاق باعث برکات دنیوی و دینی اور نا اتفاقی موجب مضرت دنیوی و دینی ہے اور اسوجہ کل بعض مسائل فرعیہ میں ایسا اختلاف واقع ہوا ہے جس سے طرح طرح کے شر و فتن پیدا ہو رہے ہیں اور خواص کا وقت اور عوام کا دین ضائع ہو رہا ہے، حالانکہ اکثر امور میں محض نزاع لفظی

- ۱۔ علم ظاہر میں امام اعظم ابو حنیفہ کا پیر و اور باطنی علم و عمل میں سلسلہ چشتیہ سے وابستہ
- ۲۔ عقیدت اور مریہی کا۔
- ۳۔ گذارش پہنچانے والا۔
- ۴۔ یہ بات تو سب کی مافی اور تسلیم کی ہوئی باتوں میں سے ہے۔

۵۔ دین و دنیا کی برکتوں کا سبب ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَعَلَا تَنفَضُوا وَتَذْهَبَ رِجَالُكُمْ (تم آپس میں جھگڑا مت کیا کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکثر جائیگی یعنی ذلیل ہو جاؤ گے) اور اس اتفاق و اتحاد کا گرجہ بھی بتا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (تم سب اللہ کے تعلق (دین) کو اکٹھے ہو کر مضبوطی سے سنبھال لو) کہ ذرا بھی کمی بیشی نہ کرو، اگر کبھی جھگڑ چوک ہو جائے تو اس کا علاج بھی فرما دیا ہے۔ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (اور اگر تم کسی چیز کے بارے میں جھگڑ رہی ہو تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف ٹھما دیا کرو) جو بات وہاں ہے اسی کو اختیار کرو اپنی کوئی تجویز بالکل نہ رکھو۔

- ۶۔ دین و دنیا کے ضرر کا ذریعہ کہ برکت سلب ہوتی ہے۔ غیبت، حسد، بدگوئی، بدگمانی، مسلمان کو اذیت دینا وغیرہ گناہ اور ان کی بدولت دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لڑائیاں چھڑ جاتی ہیں۔
- ۷۔ جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں عقیدہ سے نہیں یا عقیدہ سے تعلق تو ہو مگر اس کی باریکیاں معلوم کرنا عوام پر فرض نہ ہو، ہاں اگر عام عقائد میں خلل ہو کہ ایمان پر حملہ ہو وہاں خاموشی درست نہ ہوگی۔ بدیاں اور فتنے
- ۸۔ علماء اور بزرگوں کا وقت بجائے دین کے اہم اور مثبت کاموں کے ان میں لگ کر ضائع ہو رہا ہے۔

۹۔ کہ وہ حد سے بڑھ جاتے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کام دین کا سمجھتے رہتے ہیں تو دین برباد ہوتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی یہاں تک کہ بعض دفعہ شرک میں مبتلا ہو کر اسلام سے خارج اور ہمیشہ کو جہنمی بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جھگڑا یعنی فتنہ الگ الگ ہیں مقصود دونوں کا ایک ہے کہ کوئی مسلمان یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین میں ذرہ برابر بھی کمی یا زیادتی کرے مگر کم علمی یا کم فہمی سے یا غلط سننے دیکھنے سے فتنہ ایسے ایسے ہوتے گئے جن سے اختلاف معلوم ہونے لگا یا دوسروں پر عرف گیری ہونے لگی، ان کی حقیقت سامنے آ جائے تو سب سیدھے راستہ پر ہیں اور ایک دوسرے کے دوش بدوش دین کے کام کرتے رہیں؟

فیصلہ ہفت مسئلہ

غروب حضرت قطب العالم حاجی ادا اللہ صاحب مہاجر مکی
نور اللہ مسرود

مع شرح و ضمیمہ جات و متعلقہ حالات و سوالات و جوابات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمداً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبداً ورسوله۔

ہے اور مقصد و معنی، چونکہ عموماً مسلمانوں کی اور خصوصاً اپنے تعلق والوں کی حالت دیکھ کر نہایت صدمہ ہوتا ہے۔ اس لئے فقیر کے دل میں آیا کہ مسائل مذکورہ کے متعلق مختصر سا مضمون قلمبند کر کے شائع کر دیا جائے۔ اُمید قوی ہے کہ یہ نزاع و جدال رفع ہو جاوے۔ ہر چند کہ اس وقت میں اختلافات اور مختلفین کثرت سے ہیں، مگر فقیر نے انہیں مسائل کو لیا، جن میں اپنی جماعت کے لوگ مختلف تھے۔ دو وجہ سے، اول تو کثرت اختلافات اس وجہ پہنچی ہے کہ اس کا احاطہ مشکل ہے۔ دوسرے ہر شخص سے اُمید قبول نہیں، اور اپنی جماعت میں جو اختلافات ہیں اولاد و محدود دوسرے امید قبول غالب۔ پس ایسے مسائل جن میں ان صاحبوں میں زیادہ قیل و قال ہے ساٹھ ہیں۔ پانچ علی و دو علی ترتیب بیان میں اس کا لحاظ رکھا ہے کہ جن میں سب سے زیادہ گفتگو ہے اس کو مقدم رکھا۔ جس میں اس سے کم ہے اُس کے بعد علی ہذا القیاس، اور اپنا مشرب اور ایسے مسائل میں جو عمل درآمد مناسب ہے نیز لکھ دیا گیا، حق تعالیٰ سے اُمید قوی ہے کہ یہ تحریر باعث رفع فساد باہمی ہو جاوے، اور حضرات بھی اگر اس کو قبول فرما کر منتفع ہوں تو دعا سے یاد فرماویں اور کوئی صاحب اس تحریر کے جواب کی فکر نہ کریں کہ مقصود میرا منظرہ کرنا نہیں ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔

۱۔ جھگڑا اور دوسرے کی بات کو خواہ کیسی ہی ہو توڑنا جو ہو رہا ہے اٹھ جائے اور جو غلو اور زیادتیاں ہر ایک نے کر رکھی ہیں وہ ختم ہو کر ایک دوسرے سے دست و گریبان نہ ہوں صحیح راہ پر رہیں اور دین کے کام کریں۔
۲۔ اختلافات کرنے والے ۳۔ گئے چنے یعنی چند ۴۔ کہا سنی بحث و مباحثہ،
۵۔ اس طرح آگے بھی جس میں گفتگو ہے اُسے بعد میں رکھا گیا، طریقہ جو دلائل سے قوی اور غلو سے بچا ہوا ہے مناسب بھی ہے
۶۔ آپس کے جھگڑوں کو دور کرنے کا سبب ہو جائے کہ دونوں کو غلو کرنے سے بچایا ہے اور جھگڑے کا اصل سبب مسائل نہیں ہوتے غلو اور ایک دوسرے پر طعن کرنا اور برا کہنا ہی سبب ہوتے ہیں ورنہ ساری دنیا میں ادھر ہر بات میں اختلاف ہوتا رہتا ہے اور جھگڑا انہیں ہوتا بجز طعن دینے اور برا کہنے کی صورت کے اگر لوگ طعن کرنا، برا کہنا چھوڑ دیں تو فساد نہ ہو،
۷۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں ہم کو ایسے بیان کی اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی۔

پہلا مسئلہ مولد شریف کا

اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں کہ نفس ذکر ولادت شریف حضرت فخر آدم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجب خیرات و برکات و نبوی و آخروی ہے۔ صرف کلام بعض تعینات و تخصیصات و تقیدات میں ہے جن میں بڑا امر قیام ہے۔ بعض علماء ان امور کو منع کرتے ہیں۔ لقولہ علیہ السلام کل بدعة ہلالۃ، اور اکثر علماء اجازت دیتے ہیں۔ لا اطلاق دلائل

۱۔ دنیا و آخرت کی بھلائیوں اور برکتوں کا سبب ہے، گو نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت نہ مکروہ مگر اعلیٰ قسم کا مستحب ہے بخیر و برکت اور ثواب کا ذریعہ ہے نہ کرنے میں کسی قسم کا گناہ تو نہیں مگر ثواب سے محرومی ہے اور گو تداعی یعنی دعوت سے نہ کر بلانا صرف فرض و واجب اور اسلامی شعار کے لئے ہی درست ہے باقی کیلئے مکروہ ہے اسی لئے فقل نماز کی جماعت اس طرح کی مکروہ اور شب قدر و شب براءۃ میں جمع کرنا مکروہ ہے جیسے کہ فقہ حنفی میں ہے مگر تنہا بلا دعوت آجائے میں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اختیار کے افعال و احوال اور صفات و افعال و احکام کا ذکر جو حضور کا حقیقی ذکر ہے۔ وہ بے اختیار کے حالات ولادت حسن و جمال جسمانی ساخت و غیرہ کے ذکر سے جو مجازی طریقے سے ذکر رسول اور حقیقت میں عطیہ الہی ہیں افضل ہے لیکن اس مجازی ذکر رسول کا بھی اگر حقیقی ذکر رسول سے افضل قرار دے کہ نہ ہر حضور سے تعلق ہونی چاہیے سے ثواب اور اس کی برکات تو حاصل ہونگی، گو حقیقی ذکر سے کم کم ہوں اسلئے خیر و برکت کا سبب ضرور اختلاف کہیں نہیں ہوئے ۲۔ تاریخ دن ماہ ہیات اور کسی کسی بات کو ہمیشہ کیلئے معین کر لینا کہ اس کے خلاف ہی نہ کریں نہ کرنے دیں۔ ۳۔ خصوصیتیں بنالینا کہ صرف ولادت کا ہی ذکر ہو یا صرف درجات کا ہی ہو یا شارات و تعلیمات نمونہ دین و صفات عبادات و معاملات میاست و غیرہ کا ذکر نہ کیا جائے یا کوئی خاص طریقہ بنالیں جو ہمیشہ کو ضرور ملحوظ رکھا جائے۔ ۴۔ قیدیں لگا لینا کہ فلاں وقت تک بیٹھے رہیں۔ فلاں وقت کھڑے رہیں یا اس طرح اور اس طرح ہی ہر حال نہ ہوا در خلا کر کو برا سمجھیں طعن و اعتراض کریں لاکہ جب تک حدیث نے انکا حکم نہیں یا تو نہ کرنا بھی جائز ہوا اسکو گناہ کہنا حضور کے جائز کئے ہوئے کو گناہ کہنا ہے ۵۔ کہ جس وقت ولادت شریف کا ذکر ہو سب کثرت سے ہو جائیں جو نہ کثرت اہم اسکو گناہ و رسول قرار دیں حالانکہ یہ بات نہیں ہے ۶۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور پوری حید یوں ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دونوں میں مسلم قریش کے گو تعداد کے ہی اکثر ہوں۔ علم کے اکثر نہ ہوں گمراہیوں تو اکثر ۷۔ ذکر کی فہمیت کی دلیل کے اس سے عام ہونے کی وجہ سے کہ جب قیام کرنے کا ذکر نہیں تو چاہے قیام کر لیں چاہے نہ کریں دلیل اس سے عام ہیں اور گنجائش دیتی ہیں جیسے بیٹھے لیٹے چلے پھرتے میں سب کی گنجائش دیتی ہیں

تفضیلہ الذکر اور انصاف یہ ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ غیر دین کو دین میں داخل کر لیا جاوے، کما یظہر من التأمل فی قولہ علیہ السلام من أحدث فی امرنا هذا ما

لیس منه فہو مرد الحدیث،

پس ان تخصیصات کو اگر کوئی شخص عبادت مقصودہ نہیں سمجھتا بلکہ فی نفسہ مباح جانتا ہے مگر ان کے اسباب کو عبادت جانتا ہے، اور ہیئات سبب کو مصلحت سمجھتا ہے تو بدعت نہیں۔ مثلاً عمل قیام کو لڑائیاں عبادت نہیں اعتقاد کرتا، مگر

۱۔ جس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ہو کام دین میں نہ تھا اسکو دین اور ثواب قرار دے لیا دوسرے یہ کہ جن کا دین میں جو درجہ نہ تھا وہ درجہ دین میں داخل کر کے دیدیا کہ جو بات فرض واجب نہ تھی صرف مستحب یا عذر جائز تھی اس کو فرض یا واجب بنالیا۔ پھر اس کی بھی دو صورتیں ہونگی یا تو عقیدہ میں فرض یا واجب سمجھنے لگے یا اس پر فرض واجب کی طرح عمل کرنے لگے ہمیشہ اور ضروری قرار دیکر کرنے لگے، جس کی علامت یہ ہوگی کہ نہ کر نیوالوں کو ایسا کہتے یا سمجھتے ہوں۔ جیسا فرض یا واجب نہ کرنے والے کو کہا یا سمجھا جاتا ہے۔

۲۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں غور کر لینے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو شخص ہمارے اس کام (دین) میں کوئی نئی بات پیدا کرے گا۔ جو دین سے لی ہوئی نہیں وہ مردود ہے (بخاری) نئی بات کرنے میں دونوں صورتیں داخل ہیں غیر دین کو دین بنانا اور غیر فرض واجب کو فرض واجب بنا دینا۔ ایسا کرنے والا بھی مردود ہے اور ایسا کام بھی مردود ہے پھر فرض واجب بنانے کی بھی دو صورتیں ہیں عقیدہ میں فرض واجب یعنی ضروری قرار دینا یا صرف عمل میں جس کی تفصیل اوپر گزری یہ سب اس حدیث سے مردود اور پہلی حدیث سے بدعت اور جہنم کا ذریعہ ہوتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائیں۔

۳۔ اصل عبادت کہ خود ہی کا ثواب ہو کسی اور عبادت کا ذریعہ بننے کی وجہ سے کا ثواب نہ سمجھا گیا ہو تو اگر یہ چیزیں ایسی نہیں سمجھتا بلکہ ذریعہ سمجھتا ہے۔ ۴۔ ان کی خود ذات کو تو صرف جائز قرار دیتا ہے کہ نہ کرنے میں ثواب اور نہ ترک کرنے میں گناہ یا کراہت کچھ نہیں جانتا دونوں باتیں برابر سمجھتا ہے۔

۵۔ جن کی وجہ سے یہ کرتا ہے تعظیم رسول وغیرہ صرف اس کو ثواب نہ خدا کی عبادت۔

۶۔ اس وجہ تعظیم کی ان خصوصیتوں والی صورت کو ۷۔ صرف مناسب یا اچھی صورت نہ ضروری نہ ثواب اور دینی مناسبت کے دوسرے فائدہ لیں۔ ۸۔ کیونکہ غیر ثواب کو ثواب نہیں بنایا اور عرب میں ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ کہ ان خاص خاص صورتوں کو نہ ضروری قرار دیتے ہیں نہ ثواب۔ لیکن اگر کہیں کوئی ان کو ہی ضروری و ثواب قرار دیکر ضروری بدعت ہو

۹۔ خود اس کی ذات کو ثواب نہیں اعتقاد کرتا بلکہ ثواب کی بات کا ذریعہ سمجھتا ہے یعنی تعظیم کا ذریعہ

تعلیم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت جانتا ہے اور کسی مصلحت سے اس کی یہ ہیئات معین کر لی، اور مثلاً تعظیم ذکر کو ہر وقت مستحسن سمجھتا ہے مگر کسی مصلحت سے خاص ذکر ولادت کا وقت مقرر کر لیا، اور مثلاً ذکر مولد کو ہر وقت مستحسن سمجھتا ہے مگر مصلحت سہولیت و وام یا اور کسی مصلحت سے ۱۲ ربیع الاول مقرر کر لی اور کلام تفصیل مصالح میں از بس طویل ہے۔ ہر محل میں جدا مصلحت ہے۔ رسائل موالید

۱۔ یعنی ثواب نہ کہ خدا کی بندگی۔

۲۔ صحیح ہو یا غلط مگر اپنے گمان میں مصلحت و مناسبت سمجھ کر رواجی تعظیم بنا کر۔

۳۔ ذکر کی تعظیم کی یہ صورت گویا اصل ہو کہ تعظیم کے لئے کھڑا ہو۔

۴۔ عارضی مقرر کی، کہ کبھی کر لی کبھی نہ کی۔

۵۔ صحیح یا غیر صحیح سے کہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں یا سہولت ہے۔

۶۔ مگر اس غیر اختیاری بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیاری ارشادات و عبادات و صفات و حالات کے ذکر سے افضل قرار دیکر نہیں ان پر اہمیت دیکر نہیں محض حضور سے تعلق رکھنے کی وجہ سے۔

۷۔ عارضی مقرر کرنا کہ کبھی کوئی کبھی کوئی تاکہ اور لوگ از خود شریک ہونا چاہیں تو ان کو سہولت ہو کہ ضروری بنا کر نہیں کا فرد کی مشابہت سے نہیں کہ وہ ڈسے مناسبت ہیں، اور ہمیشہ کے لئے ایک دن تاریخ وقت نہیں ان کی مشابہت ہو یا ضروری بن سکے۔ ۸۔ فرض واجب سنت نہیں مستحب ہر وقت،

۹۔ کہ مستحب پر و وام یعنی پابندی بغیر ضروری قرار دینے کہ نہ عقیدہ میں نہ عمل میں ضروری ہو تو حرج نہیں جب تک کہ اس کو ضروری نہ قرار دیا جائے اور الگ الگ وقت میں ہو۔

۱۰۔ دین کی مصلحت سے کہ بلا دعوت کے از خود شریک ہو نیوالوں کو سہولت ہو مگر عقیدہ یا عمل میں ضروری نہ قرار دیں نہ ایسی جگہ کریں جہاں کفار کی مشابہت ہے۔ یا فرض واجب عقیدہ یا عمل میں کر کے لوگ کرتے ہوں اگرچہ ولی ان سے خالی ہو کہ پھر بھی ان کی مشابہت ہے بلکہ کا فرد کی مشابہت بھی ہے جسے جہنم دن اور برسی جو ان کا شعار روزی ہے اسکی مشابہت ہے گناہ ہے۔ اور دوسروں کیلئے سبب جو از اور واجب کی صورت بن کر گناہ کا سبب ہو گا محض اتفاق سے ہو جبکہ کوئی کوئی الگ الگ تاریخ و وقت مقرر کر کے جاتے تھے اس سے یہ ۱۲ تاریخ کا ہو گیا جو حضور کی وفات کی تاریخ بھی ہے۔ گو وفات کی تاریخ پر ولادت کا ذکر بظاہر ناموزوں ہے۔ ۱۱۔ کہ کہیں تفصیل کہیں فساد موسم کی

نہماری کہیں ذوق و شوق کی فراوانی کہیں ترغیب کا موقع کہیں خلعت کا دفعہ جس وقت جہاں جو بات مصلحت ہو اسکے موافق کیا جائے بدلے بدلے میں کبھی یہ تاریخ بھی آجائے تو کیا مناسبت ہے جب کہ نیت خالی ہے۔

۱۲۔ میلادوں کے رسالوں میں

میں بعض مصالح مذکور بھی ہیں۔ اگر تفصیلاً کوئی مطلع نہ ہو تو مصلحت اندیشان پیشین کا اقتدا ہی اس کے نزدیک مصلحت کافی ہے۔ ایسی حالت میں یہ تخصیص مذموم نہیں تخصیصات اشغال و مراقبات و تعینات رسوم مدارس خانقاہات اسی قبیل سے ہیں۔ اور اگر ان تخصیصات کو قربت

۱۔ کوئی عامی نادان فقہ کی ضروریات کو نہ جانتا ہو۔

۲۔ پہلے کے مصلحت دیکھنے والوں کی پیروی یا اس وقت کے مصلحت پر نظر رکھنے والوں کی پیروی کرے غرض واقف حالات فضا و موسم کو جانتے والوں کی بات مان لے یہی اس کے لئے مصلحت ہے کہ وہ مناسب وقت چاہیں عارضی مقرر کریں گے کہ جس وقت جہاں آرام ہو گا انکی باتیں میں حرج نہیں جیسے کہ سب جلسوں غلوں کیلئے ہوتا ہے ۳۔ جو ہر وقت الگ الگ راحت و آرام کی ہوگی، بری نہیں، راحت وہ ہی ہے۔ ۴۔ قصوں کے خاص شغلوں اور مراقبوں کی خاص، میناؤں مدرسوں اور خانقاہوں کی معین کی ہوتی صورتوں باتوں قانون کو ایسے ہی سمجھو،

۵۔ مدرسوں کے رسم و رواج قانون قاعدے اور خانقاہوں کے۔

۶۔ اسی طرح کے ہیں کہ محض سہرت اور انتظام کی مصیحتوں سے ہیں نہ ان خاص صورتوں کو کوئی شرعاً ضروری سمجھتا ہے۔ کہ اس کے خلاف کہنے کو گناہ کہتا ہو، یا خلاف کرنے والوں پر لعن طعن ان کی تحقیر و تذلیل کرتا ہو، نہ دوسرے طریقوں کو یا بالکل بھی کوئی طریقہ قائم نہ کرنے کو برا قرار دیتا ہے نہ ان کو مجرم

سمجھتا ہے نہ ان خاص صورتوں کو ثواب اور دوسری صورتوں کو ثواب سے خالی قرار دیتا ہے اسی طرح جہاں میلاد میں بھی یہ خصوصیتیں اسی قسم کی ہوں جیسے مکہ مکرمہ وغیرہ میں تو ان کو جب کہ وہاں انکو ضروری سمجھنے والوں سے مشابہت اور سند جواز بننے کے گناہ کا بھی خطرہ نہیں منہ نہ کیا جائیگا۔ ہاں اگر ان کو واجب عقیدہ یا مصلی سمجھنے لگیں یا بذات خود ثواب بنا لیں تو بدعت اور شدید گناہ ہو جائیں گے۔ خواہ اشغال و مراقبات ہوں یا مدرسوں خانقاہوں کے قانون قاعدے یا ذکر و تلاوت

ہو یا اس پر قیام ہو یا اور دوسری دنیاوی دنیاوی ہیئات و کیفیت کی خصوصیات سب بدعت اور حدیث سے مردود ثابت ہیں۔ بلکہ اگر نیت میں فتور نہ ہو، مگر اس مقام پر عقیدہ یا عمل میں فرض واجب قرار دینے والے موجود ہوں، تو گو یہ سب کام بدعت تو نہیں ہوں گے، مگر ان کی مشابہت اور عام لوگوں کے لئے جواز کی سند بننے کا گناہ ہوگا۔ اس لئے ایسے مقام پر منع کرنا واجب ہے۔ ۷۔ اصل عبادت نہ کہ ذریعہ عبادت یعنی خود ثواب گو خدا و رسول نے ان کو ثواب نہیں بتایا ہے تو پھر یا تہمت ہوگی یا دین کی ترمیم؛

مقصود وہ جانتا ہے۔ مثل نماز روزہ کے تو بیشک اس وقت یہ امور بدعت ہیں مثلاً یوں اعتقاد کرتا ہے اگر تاریخ معین پر مولد نہ پڑھا گیا یا قیام نہ ہوا یا بخور و شیرینی کا انتظام نہ ہوا تو ثواب ہی نہ ملا تو بیشک یہ اعتقاد مذموم ہے۔ کیونکہ حدود شرعیہ سے تجاوز ہے جیسے عمل مباح کو حرام اور ضلالت سمجھنا بھی مذموم ہے غرض دونوں صورتوں میں تعدی مردود ہے اور اگر ان امور کو ضروری معنی واجب شرعی نہیں سمجھتا بلکہ ضروری معنی موقوف علیہ بعض البرکات جانتا ہے جیسے بعض اعمال میں تخصیص ہوا کرتی ہے کہ ان کی رعایت نہ کرنے سے وہ اثر خاص مرتب نہیں ہوتے مثلاً بعض عمل کھڑے ہو کر پڑھے جاتے ہیں، اگر بیٹھ کر پڑھیں وہ اثر خاص نہ ہوگا

۱۔ جیسے وہ فرض ہیں یا واجب ہیں کہ نہ کرنے والا سخت گناہ گار اور لعن طعن کا مستحق قرار پاتا ہے ان کو نہ کرنے والا بھی گناہ گار اور مستحق لعن طعن کا قرار دیا جائے۔ ۲۔ دھونی لوبان وغیرہ کی اور مٹھائی۔

۳۔ برا گناہ اور بدعت ہے اور یہ فعل بھی گناہ ہے بدعت ہے کہ دین کو ناقض قرار دیکر ترمیم کرنا ہے۔ ۴۔ شریعت کی حدود سے باہر نکلتا دین میں ترمیم اللہ رسول کے احکام کو ناقض کہنا اور ایک قسم کی بغاوت و توہین ہے۔ ۵۔ جائز کام کو گناہ، اگر اسی سمجھنا جو نہ منع ہو نہ مکروہ ہو نہ لوگ اس کو عقیدہ یا عمل میں واجب بناتے ہوں۔ ۶۔ برا اور گناہ ہے۔

۷۔ شریعت کی حدود سے زیادتی کر کے نکلتا ہے گناہ و غنیمت ہے۔ ۸۔ کہ جیسے شریعت کے واجب کے ترک کرنے والے کو گناہ گار اور مستحق لعن طعن قرار دیا جاتا ہے۔ ان سب کے ترک کرنے کو ایسا نہیں سمجھتا بلکہ ترک والوں کو بھی صیغہ ہی سمجھتا ہے۔

۹۔ بعض برکتوں کے اس پر موقوف ہونے کی بنا پر ضروری یعنی فائدہ مند جانتا ہے نہ کہ واجب، ۱۰۔ عملیات میں جو دین کا کام نہیں علاج و دوا کی طرح دنیا کا کام ہیں کچھ خاص خاص باتیں ہوا کرتی ہیں۔ وہ نہ ہوں تو بخیر نہ یہ ہے کہ اثر نہیں ہوتا، بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ مگر ثواب کی ہوتی ہیں

۱۱۔ فائدہ نہ ہوگا کوئی گناہ کی بات نہیں، نہ اس کے موافق کرنا کوئی ثواب کی بات۔ صرف ذمی فائدہ ہونے کی یا نہ ہونے کی بات ہے گویا دنیا کے فائدہ کے لئے ضروری سمجھا ہوا ہے۔ ذمی فائدوں کا ہونا نہ ہونا زیادہ تر تجربات سے معلوم ہوتا ہے خاص ان کے لئے وحی نازل نہیں ہوتی اور دینی و اخروی فائدہ ثوابت عرف خدا و رسول کے ہی ارشادات سے معلوم ہو سکتے ہیں، وہ تجرباتی نہیں ہوتے نہ کشفی۔

اس اعتبار سے اس قیام کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور دلیل اس توقف کی موجودان اعمال کا تجربہ یا کشف والہام ہے۔ اسی طرح کوئی شخص عمل مولد کو مہیات کذا تہ موجب بعض برکات یا آثار کا اپنے تجربہ سے یا کسی صاحب بصیرت کے وثوق پر سمجھے اور اس معنی کہ قیام کو ضروری سمجھے کہ یہ اثر خاص بدون قیام نہ ہوگا۔ اس کے بدعت کہنے کی

لے تو کسی دنیوی فائدہ کے تجربے کی بنا پر یہ فائدہ لینے کے لئے ضروری سمجھا خواہ یہ غلط ہو یا صحیح اس کا دین اور ثواب ہونے سے کوئی تعلق نہیں اس لئے بدعت نہیں کہلا سکتا۔ ہاں شرعی واجب یا ثواب سمجھنا تو بدعت ہونا ضروری تھا۔

لے فائدہ کے اس خاص حالت پر موقوف ہونے کی دلیل ان عملیات کو ایسا کرنے والوں کا تجربہ یا کشف والہام ہے جو ان کے حق میں تو قابل قبول ہوگا، دوسروں کے لئے دلیل نہ بنے گا چاہے کریں چاہے نہ کریں۔ یا خود تجربہ کر کے دیکھیں اور اکثر تو عملیات واسطے عمل کو وقت دل میں جلنے کیلئے ایسی باتیں کرتے ہیں اور عملیات کا ہر شخص بھی تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اسی طرح کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور خلاف کرنے سے نہیں ہوتا، اور کشف ہر ایک کو ہوتا نہیں جن کو ہوتا ہے ہر وقت نہیں ہوتا اور دوسروں پر دلیل نہیں بنتا مگر ان صاحب کشف کو گنجائش دیتا ہے اور تجربہ یا کشف سے فائدہ دنیا کا ہی معلوم ہوگا کیونکہ ثواب ہونا نہ ہونا تو قرآن و حدیث سے معلوم ہو سکتا ہے۔ پھر یہ فائدہ کیف و لذت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور کشف والہام کا بھی جب احتمال ہوگا اگر وہ متقی پر ہیزگار ہو نقل صوفی، و صو کہ باز نہ ہو اگر کشف کا اہل نہ ہو تو یہ جھوٹ اور دھوکہ ہوگا۔

لے جیسے یہ دنیوی فائدہ ایک خاص ہیئیت سے ہونے کا تجربہ ان عملیات کے ایجاد کرنے والوں نے صرف تجربہ یا کشف سے بنایا ہے ایسے ہی اگر کوئی مولود کو رواجی طریقہ پر کرنے کے تجربہ یا اس کے خیال کے موافق کشف سے اس طریقہ کو کسی کسی اثر یا برکت یا کیف و لذت کا سبب سمجھ لے یا کسی ایسے تجربہ کار پر بھروسہ کر کے سمجھ لے۔ اور اس تجرباتی فائدہ کے لئے مفید یا ضروری سمجھ لے تو بدعت نہیں کہ نہ ثواب قرار دیا نہ واجب گو دین کے کام کو دنیا کے لئے بنانا اچھا نہ ہو مگر بدعت تو نہ ہوگا افضل بیشک یہی ہوگا کہ جو ثواب کا کام ہو وہ کھائے ایسی ہیئیت سے رواجی طریقہ سے۔

لے دل کی بنیائی رکھنے واسطے کے بھروسہ پر۔ گو نہ کشف ہر ایک کو ہوتا نہ صاحب کشف کو بھی ہر وقت ہونا ضروری ہے، نہ وہ دوسروں کے لئے حجت نہ ایک کا دوسرے کے موافق کسی کا کچھ کسی کا کچھ نہ دن تاریخ کا ایک نہ ہیئیت ایک خصوصیات ایک جیسی گئے فرق اس فائدہ کی وجہ سے مناسب نہ کہ شرعی ضروری و واجب یا ثواب یعنی محض فائدہ مند سمجھے کہ لذت و کیف اس سے ہوگا نہ کہ ثواب کہ وہ تو ہر حال میں ہے۔

کوئی وجہ نہیں اور اعتقاد ایک امر باطن ہے۔ اس کا حال بدون دریافت کئے ہوئے یقیناً معلوم نہیں ہو سکتا، محض قرائن تخمینہ سے کسی پر بدگمانی کرنا اچھا نہیں۔ مثلاً بعض لوگ تارکین قیام پر ملامت کرتے ہیں تو ہر چند کہ یہ ملامت بے جا ہے کیونکہ قیام شرعاً واجب نہیں، پھر ملامت کیوں، بلکہ اس ملامت سے شبہ اصرار کا ہوتا ہے جس کی نسبت فقہانے فرمایا ہے کہ اصرار سے مستحب بھی معصیت ہوتا ہے مگر ہر ملامت سے یہ قیاس کر لینا کہ یہ شخص معتقد وجوب قیام کا ہے درست نہیں کیونکہ ملامت

لے کیونکہ بدعت تو غیر دین کو دین غیر ثواب یا غیر واجب کو واجب بنانا ہوتا ہے یہاں یہ ایک دنیوی تجربہ ہے نہ کا ثواب نہ شرعی واجب پھر بدعت کیوں ہوگا ہاں اگر اس کو ثواب یا واجب عقیدہ میں داخل میں قرار دے تو بدعت ہوگا یا سچاں ایسے کرنے والے ہوں تو ان کی مشابہت اور سند جواز بننے کا گناہ ہوگا۔ وہ الگ صورت ہے فرض ہر صورت کو بدعت کہہ دینا ٹھیک نہ ہوگا۔

لے دلائل سے گمان غالب کا دوجہ ہی تو ہو سکتا ہے مکمل یقین دریافت سے ہی ہو سکتا ہے کسی کا ہمیشہ کرنا اس کو واجب سمجھنے کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ترک کرنے والوں پر سختی سے دار و گیران کو ناسق و گمراہ قرار دینا لعن حق کرنا یہ دلیل واجب اعتقاد کرنے کی ہو سکتی ہے۔ ورنہ کم سے کم اس کو عمل میں واجب کر دینے کی تردید ہو جائیگی اس وقت جرم بنے گا۔ اس وقت تو نہیں۔

لے جب تک ان کی زبان سے یا عمل سے وجوب عقیدہ یا عمل میں نہ معلوم ہو جائے نیک گمان رکھنا چاہئے اگر وہ متقی ہو گئے ثابت بھی نہیں بلکہ حضور نے تو ذات پاک کے بھی کھڑے ہونے کو ناپسند کیا ہے جو حدیثوں میں ہے۔ اب قیام نہ کرنے کو گناہ کہنا حضور کی پسند کو گناہ کہنا ہے اور قیام کو اچھا کہنا حضور کے ناپسند کو پسند کہنا ہے جو بہت ضروری و واجب قرار دینے کا ہوتا ہے اور یہی غیر واجب کو واجب بنانا، اور بدعت و حرام ہر گز دین میں ترمیم یا خدا و رسول پر تہمت یا اصلاح دینا جو کہ سخت ترین گناہ بننے کا ذریعہ ہے اس لئے سب کو اس سے بچنا لازم ہے۔ ضروری کر کے کرنا کرنا واجب عقیدہ یا عمل میں بنا کر کرنا اس کے بغیر معصیت نہیں۔

لے بدعت اور فسق و فجور شراب جو سنے سے بڑھ کر گناہ ہوتا ہے کہ خدا و رسول پر تہمت دین میں ترمیم یا اصلاح سے ان کی توہین ہے۔ کیونکہ ہلکی بات پر ہلکی، سخت پر سخت ہونی ضروری ہے۔ الفاظ بھر برتاؤ میں سختی ہے تو واجب کے ترک پر ہونے کی دلیل ہے۔ نرمی سے ہے تو یہ مستحب یا دنیوی فائدہ کے ترک پر ہونے کی دلیل ہے لہذا نرم لفظ و لہجہ و برتاؤ کی ملامت کو ترک واجب کی ملامت اور اس کام کو واجب سمجھنے کی دلیل بنانا درست نہیں جب تک سخت سخت نہ ہو

کی بہت سی وجہیں ہوتی ہیں۔ کبھی اعتقاد و عبادت خواہ عادت دنیوی ہو یا معنوی کسی سبب دینی پر ہو، کبھی وجہ ملامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فعل اس لائم کے زعم میں۔۔۔۔۔ خواہ زعم صحیح ہو یا فاسد کسی قوم بد عقیدہ کا شعلہ ٹھہر گیا۔ اس فعل سے وہ شخص اس لائم لال کرتا ہے کہ یہ بھی امفی لوگوں میں ہے اس لئے ملامت کرتا ہے مثلاً کوئی بزرگ مجلس میں تشریف لادیں اور سب لے گئے کو کھڑے ہو جاویں۔ ایک شخص بیٹھا رہے تو اس پر ملامت اس وجہ سے کوئی

۱۔ یا رسم عادت ہو، مگر کسی دینی سبب پر اس کی بنیاد ہو، مگر دونوں کی ملامت میں فرق ہوگا۔ مثلاً ذروں کے چھوڑنے والے کو سخت لغتوں سے کہا جائیگا کہ کیا برا کہ ہے ہو یہ ضروری کام کیوں نہیں کرتے نہ کرنے سے گناہ ہوتا۔ فاسق بن جاتا ہے اور ایسا ویسا ہے یہ دلیل اس کے عقیدہ یا عمل میں واجب قرار دینے کی ہوگی۔ اور جو وضو نہ کرے مستحبات یا نقل ترک کرے تو سخت و کورخت لہجہ میں نہیں نرم اور ترغیب کے لہجہ میں بلکہ ملامت ترک کرنے پر ہوگی تو نرم و ترغیب کی صورت میں ہوگی۔ یہ دلیل اس کو واجب نہ سمجھنے کی ہوگی۔

۲۔ ملامت کرنے والے کے گمان میں چاہے گمان صحیح ہو یا غلط

۳۔ خصوصیت و علامت کہ اس کے سوا اور کوئی ایسا نہ کرتا ہو۔

۴۔ دلیل لیتا ہو خواہ غلط یا صحیح۔ مگر اس کی علامت یہ ہوگی کہ یہ معلوم ہونے پر کہ یہ کسی قوم کی علامت نہیں۔ ہر گزری نظر والے کا کام ہے۔ یا یہ معلوم ہونے پر کہ یہ ان میں سے نہیں ہم نے غلط سمجھا ہے تو ندامت و معذرت ہو کر معافی طلب کی جائے گی۔ یہ بات نہ ہوگی تو معنی تاویل بنے گی۔ غرض حقیقت نہ کھلے گی احتمال رہے گا۔ اس لئے فوراً بدعت کا حکم نہ لگانا چاہئے۔

۵۔ گو اس کا یہ قیاس بے احتیاطی کا ہے اور یہ قیاس ہی سبب و شتم اور فتنہ و فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر ملامت کا سبب ایک غلط فہمی تو ہوتی ترک واجب تو نہ ہوا۔ اس لئے اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا جب حقیقت سامنے آجائے گی۔ پھر ندامت و معذرت نہ ہوتی تب یہ دلیل اس کی بن سکتا ہے کہ یہ غلط فہمی پر ملامت نہ تھی۔ اصل بات غیر واجب کو واجب قرار دیکر ہی تھی پھر یہ ملامت واجب سمجھنے کی دلیل ہو کر بدعت و گمراہی ہو گئی ہے ابھی نہیں اس لئے جلدی سے کوئی رائے نہ قائم کرنی چاہئے ۱۔ گو یہ کھڑا ہونا نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت نہ مستحب بلکہ حضور کا ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا ہے کہ ”تم عجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہو اگر کوئی جبذات مبارک کے لئے منہ فرمایا تو نہ کر کے لئے اعلیٰ درجہ میں منہ ہوا اور حضور کے منہ کے ہونے کو واجب یا بہتر اور منہ کر نیکو برا قرار دینا حضور کی بے فہمی ہوگی“

نہیں کرتا کہ تو نے واجب شرعی ترک کیا، بلکہ اس وجہ سے کہ وضع مجلس کی مخالفت کی۔ یا مثلاً ہندوستان میں عموماً عادت ہے کہ تراویح میں جو قرآن مجید ختم کرتے ہیں شیرینی تقسیم کرتے ہیں، اگر کوئی شیرینی تقسیم نہ کرے تو ملامت کریں گے مگر صرف اس وجہ سے کہ ایک رسم صالح کو ترک کیا۔ یا مثلاً بحق کہنا کسی زمانہ میں مخصوص معتزلہ

۱۔ ایک رسم پڑی ہوئی کی مخالفت کی۔ اور کم علمی کی وجہ سے یہ نہ سمجھ سکے کہ اس کی مخالفت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بات ہے۔ اس غلط فہمی و لاعلمی سے ملکی سی ملامت کر گزرتا ہے تو وہ دلیل اس کو واجب سمجھنے کی نہیں ہوگی۔ اگر علم ہوتا تو ہرگز ملامت نہ کرتا تو بدعت پھر ہے اور لاعلمی اور پھر علم ہونے پر خود اپنی ملامت پر ملامت کرنے لگے گا۔

۲۔ یہ مٹھائی تقسیم کرنا دو طرح ہے، ایک تو یہ کہ سنانے والا اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق بخشی ہے کہ قرآن مجید پورا سنا دیا ہے۔ بجائے بہتر صورت غربا پر صدقہ و خیرات کرنے کے اس نے شیرینی تقسیم کر دی اس کو ضروری نہیں قرار دیا کہ جس طرح ہو ضرور ہی تقسیم کیا کرے۔ اور پھر شیرینی ہی تقسیم کیا کرے، اور دوسرے ختم کرنے والوں تقسیم نہ کرنے والوں یا شیرینی تقسیم نہ کرنے والوں پر لعن طعن بھی نہیں کرتا تو بجائے بہتر صورت صدقہ و خیرات یہ کام کچھ تو اچھی بات ہوئی، ایسا نہ کرنے پر کوئی ملامت کئے تو وہ ترک واجب پر نہیں ترک مستحسن رسم صالح پر ملامت کرتا ہے یہ دلیل اس کے واجب سمجھنے کی نہ ہوگی اور علامت اس کی سختی سے ملامت نہ کرنا بھی ظاہر ہے۔ دوسری صورت چندہ کر کے جبر سے اور نابالغوں سے چندہ ناجائز لے کر تقسیم کی ہے تو یہ گناہ ہے۔ اس پر ملامت مسئلہ سے ناواقف ہی ہوگی۔ اور مسجد میں چونکہ دونوں صورتوں میں تقسیم کرنا، مسجد کی بے حرمتی کا سبب بن جاتا ہے۔ باہر تقسیم کیا کرتے ہوں گے۔ اب تقسیم نہ کرنے پر ملامت لاعلمی کی وجہ سے ہوگی۔ واجب کے ترک پر نہیں کہ بدعت کہلا سکے اس لئے احتیاط کی جائے۔ فوراً بدعت نہ کہا جائے۔ ہاں منع کیا جائے۔

۳۔ حافظ کے تقسیم نہ کرنے پر مگر معمولی ملکی سی نہ کہ چندہ والی پر اور مسجد والی پر ورنہ وہ ملامت خود ملامت کے قابل ہے۔

۴۔ اچھی بات کہ حافظ کا شکریہ ادا کرنا صدقہ و خیرات سے بہتر ہوتا تھا۔ ورنہ ہوا تو یہی سہی کہ شکر نعمت تو ہے جب کہ تقسیم اور پھر شیرینی ضروری نہیں قرار دی تھی۔ مسجد کی بے حرمتی نہیں کی۔ ۵۔ ایک گمراہ فرقہ عقل پرست تھا۔ کہ جو بات دین کی اس کی عقل میں نہ آتی تھی اس کو نہ مانتا تھا جیسے آج کل بھی کچھ لوگ ایسے نئے نئے ہو رہے ہیں۔

کے ساتھ تھا کوئی نا واقف کسی شخص کو بحق کہتا ہوا سن کر اس خیال سے ملامت کرتا کہ یہ شخص بھی اسی قسم کا ہے اور اس سے اس کے دوسرے عقائد پر استدلال کر کے مخالفت کرتا۔ بہر حال صرف ملامت کو دلیل اعتقاد و وجوب ٹھہرانا مشکل ہے اور فرضاً کسی عامی کا یہی عقیدہ ہو کہ قیام فرض و واجب ہے تو اس سے صرف اس کے حق میں بدعت ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا یہ اعتقاد نہیں ان کے حق میں مباح و مستحسن ہے گا۔ مثلاً متشددین رجعت قہقری کو ضروری سمجھتے ہیں تو

۱۔ معتزلہ فرقہ کا ہے۔ اس وہی دلیل پر ہی اسے یہ کہہ دیا جائے۔ گو وہ بالکل خدا پرست ہی ہو تو غلطی سے ایسا گمان کر لیا گیا غلطی معلوم ہونے پر معذرت اس کی علامت ہوگی۔
۲۔ دلیل لیتا۔ گو سب غلط بھی و بدوائی قلعہ ہوتا ہے مخالفت غلط در غلط ہوتی ہے مگر ایک غلط فہمی ہوتی ہے جو حقیقت کھلنے پر شرمندگی و معذرت معافی چاہنے پر ختم ہوگی۔ مگر ملامت کی ایک غلط وجہ تو بن سکتی ہے جو ترک واجب کی نہ ممتی غلط فہمی نہ ہو تو بے شک ترک واجب کی ملامت ہے اور غلطی کھل جائے پر معذرت ہونا اس کی علامت ہوگی۔
۳۔ خواہ گیس ہی ہو سخت و کرخت ترک واجب والی یا نرم تر فہمی ترک مستحب یا ترک عادت والی نام کی ملامت۔ لہذا واجب تک لہجہ و الفاظ میں شدت نہ ہو اس کے نہ کر نیو گناہ نہ کر نیو ایوں کو گناہ ہگا۔
۴۔ ملامت اور فعل کے واجب قرار دینے کی دلیل نہ ہوگی۔ مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ نہ سخت و کرخت ملامت کرتے ہیں نہ ترک کرنے والوں کو گناہ ہگا و قرار دیتے ہیں۔ اور جہاں سخت ملامت اور ترک کو گناہ لوگوں کو گناہ ہگا و قرار دیتے ہیں۔ وہاں یہ علامت اس کو عقیدہ میں ورنہ کم سے کم عمل میں واجب قرار دینے کی دلیل ہوگی۔ اور وہ کام بدعت مگر اہی اور گناہ عظیم بن جائے گا۔ پھر ترک کرنا واجب ہوگا۔ ۵۔ فرض کیجئے خدا دیر کو مان لیجئے۔

۶۔ اصل میں جائز اور اچھا ہی رہے گا۔ ہاں اگر وہاں لوگ واجب سمجھ کر کرنے والے بھی ہوں گے تو ان کی مشابہت اور ان کے کرنے سے جائز ہونے کی سند جواز مل سکتے گا گناہ ضرور ہوگا مگر بدعت نہیں کہائے گا جب کہ نیت بالکل صاف ہوگی۔ ان کو بدعت کہنا ٹھیک نہیں۔ گناہ کہنا ٹھیک ہے کہ من تشبہ بقوم نہو منهم (ابوداؤد) جو کسی سے مشابہت کرے گا اپنی میں سے ہوگا۔

۷۔ سختی کرنے والے۔
۸۔ جگہ طواف زیارت کے بعد پچھلے پاؤں لوٹنے اور کعبہ شریف کی طرف سے منہ نہ موڑنے کو۔

کیا یہ بدعت سب کے حق میں بدعت ہو جائے گی۔ اور بعض اہل علم صرف جاہلوں کی بعض زیادتیاں دیکھ کر جیسے موضوع روایات پڑھنا گناہ وغیرہ جیسا کہ مجالس جہلا میں واقع ہوتا ہے۔ عموماً سب موافق پر ایک حکم لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی انصاف کے خلاف ہے مثلاً بعض واعظین موضوع روایات بیان کرتے ہیں یا ان کے وعظ میں بوجہ اختلاف مذہبوں عورتوں کے کوئی فتنہ ہو جاتا ہے، تو کیا تمام مجالس وعظ ممنوع ہو جائیں گی۔

۱۔ ان کے حق میں بھی ضروری و واجب نہیں سمجھتے۔ بدعت تو غیر ثواب کو ثواب یا غیر واجب کو واجب بنانے کو کہتے ہیں جب وہ ایسا نہیں کرتے تو بدعت نہیں ہو سکتی۔ ہاں جہاں ایسا ہوتا ہو وہاں یہ کہنا شایہت و سند جواز ہونے کی وجہ سے گناہ ضرور ہوگا بدعت پھر بھی نہ ہوگا مسجد بیکہ کعبہ شریف سے بڑھانے کا گناہ ہوگا۔
۲۔ گو نام کے عالم کہلاتے ہوں مگر ایسے گناہ کے کام کریں گے تو جاہل ہی ہیں صحیح اہل علم ان جاہلوں کو دیکھ کر ۳۔ عالم نام کے جاہلوں کی میلاد کی مجلسوں میں ہوتا ہے۔
۴۔ میلادوں پر۔

۵۔ انصاف یہ ہے کہ جب وہ موضوع (بے اصل) روایتوں اور گناہ بنانے پر مشتمل نہیں تو گناہ میں ان کو ان کی برابر نہ کیا جائے (انھوں نے تو حرام کام کو حرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو حرام سے آلودہ کر کے ایسے قرہن کی بے جیسے کوئی نجاست سے آلودہ کر ڈالتے تو ہین کرتا ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ کی کتاب فقہ اکبر کی شرح میں حضور کے ذکر کو باجوں سے آلودہ کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ یہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں تداعی کی کراہت اور زمانہ و جہانیت اور غیر اختیاری حالات کو اختیار سے افضل اگر واجب بنا کر کریں گے تو بدعت اور بلا اس کے کریں گے تو جہاں ایسا کر کے کرنے کا واجب ہے وہاں مشابہت اور سند جواز بننے کا گناہ ہوگا جہاں ایسا کرنا نہیں اور ان کی نیت ہر بات سے خالی ہے بلا التزام گناہ بلا نذر عی گناہ میں یہ خرم ہوئے ۶۔ ظاہر ہے کہ صرف وہی ممنوع ہوں گی نہ کہ سب تو یہاں بھی جو حرام بدعت مکر وہ بات سے پاک گناہ گناہ

۷۔ الگ اگلی اوقات میں ملتا دعا ہی ہوں منع نہ ہوں گی۔ گو عوام کے ان قیدوں کی رعایت نہ دیکھنے سے گناہ کی شکل ہوگی تو شرعی نظام کے لئے منع کرنا لازم ہوگا۔ کہ یہ عمل خود نہ فرض ہے نہ واجب سنت صرف مستحب ہے اور وعظ فرض کفایہ ہے آیت ولتکمن منکم امنۃ یدعون اللہ کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہو کہ نیر کی دعوت امر و نہی نہی عن المنکر کرے۔ لہذا اس کی اصل چیز کو بند نہیں کیا جاسکتا۔ یہ قاعدہ فقہ احناف کا مسلک ہے کہ کام ضروری ہو تو باقی رکھ کر اصلاح کی جائے۔ ضروری نہ ہو تو شرعی نظام کے لئے خرابیوں کی بنا پر بند کیا جائے۔ نفیوں کی جماعت مشبہ قدر مشبہ برات کے اجتماعات کو فقہ حنفی میں اسی قاعدہ سے بند کیا ہے۔ لہذا وعظ جاری اور میلاد بدعت جبکہ خرابیوں سے خالی نہ ہو،

ع بہر کیسے تو کیسے را سوز !

رہا یہ اعتقاد کہ مجلس مولد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں اس اعتقاد کو شرک و کفر کہنا حد سے بڑھنا ہے۔ کیونکہ یہ امر ممکن ہے عقلاً و نقلاً بلکہ بعض مقامات پر اس کا وقوع بھی ہوا ہے۔ رہا یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا یا کئی جگہ

لے ایک پسو کی وجہ سے تم ایک پورے کسل کو مت جلا دو۔ اس سے بھی وہ فقر کا نام نہ نکلتا ہے کہ کسل ضرور چیز ہے من جلا جو پسو کو دور کرو اور اگر کسل وہی ناقابل استعمال ہے اور پسو بہت یا کچھ ہوں تو جلا ڈالو لہذا اگر کام فرض واجب سنت ہو تو باقی رکھ کر خرابی دور کرو ورنہ اس کام کو بھی اس وقت تک کے لئے منع کر دو جب تک ان بدعتوں اور گناہوں سے سب جگہ پاک نہ ہو جاتے۔

لے اعتقاد دل میں کسی بات کو یقینی کر کے جمانا ہوتا ہے اور یقینی بات صرف صاف آیت یا صاف حدیث متواتر سے ثابت ہو سکتی ہے یہ چونکہ بالکل ہی ثابت نہیں تو اس کو غلط عقیدہ تو کہہ سکتے ہیں مگر کفر یا شرک نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ کفر تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور ان کے قطعی و یقینی حکم احکام کا انکار کرنا ہے اور شرک انکی صفات کو غیر میں ثابت کرنا ہے جو کفر بھی ہے کہ یقینی کا انکار ہے۔ اور یہاں دونوں میں سے کوئی بات نہیں تو یہ کہنا حد سے بڑھنا ہے یہ بے ثبوت و بے دلیل تو کہا جاسکتا ہے کفر و شرک نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ حضور خود بخود بلا حق تعالیٰ کے ایسا کئے آتے ہیں یا حق تعالیٰ کی طرح ہر جگہ موجود یعنی ہر چیز ان کے علم میں ہے تو یہ البدعت کھلا شرک و کفر ہوگا۔ اس سے بچنا سب پر فرض ہوگا اور مسلمانوں میں ایسا ہونا ہی بعید ہے۔

لے عقلاً اس لئے کہ اس سے کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا، نقلاً اس لئے کہ منع نہیں آیا اور شبہ معراج میں دوسرے ابناء کا بیت المقدس میں پہنچنا آیا ہے۔

لے گو کسی بات کے ممکن ہونے سے اس کا واقع ہونا ضروری نہیں چاند سورج کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرجانا ممکن تو ہے مگر آج تک بھی نہیں گئے اب واقع ہونا کسی معتبر دلیل سے ثابت ہوگا تو صحیح ماننا ضروری ہے ثابت نہ ہو تو صرف ایک غلط خیال ہوتا ہے جس کا چھوڑنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے لئے دلیل ہے کہ بعض بزرگوں نے کشف میں بعض جگہ تشریف لانا دیکھا ہے تو ایسے بزرگ کے حق میں تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ گو کشف کوئی شرعی دلیل نہیں نہ اس سے کوئی حکم شرعی ثابت ہوتا ہے۔ چہ جائیکہ عقیدہ کا حکم جو قطعی یقینی آیت یا حدیث متواتر سے ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور پیر و دسروں کے واسطے تو کشف بالکل ہی دلیل نہیں ہوتا، صرف ان صاحب کشف کے حق میں عقیدہ نہ ہو، مگر یہ بات بالکل غلط نہیں ہو سکتی۔ دوسروں کے حق میں غلط عقیدہ ہو سکتا ہے مگر کفر و شرک نہیں ہوگا۔ اور کشف سے حجابات اٹھنے کا رونق افروز ہونا مجاز سے کہنا ہے حقیقت کا آنا نہیں

کیسے ایک وقت میں تشریف فرما ہوتے۔ یہ ضعیف شبہ ہے آپ کے علم و روحانیت کی وسعت جو دلائل نقلیہ و کشفیہ سے ثابت ہے اس کے آگے یہ ایک ادنیٰ بات ہے علاوہ اسکے اللہ کی قدرت تو محفل کلام نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ تشریف رکھیں اور درمیان حجاب

لے حضور پر وحی و الہام نماز کسوف میں جنت و دوزخ کا انکشاف اور حضور کا مرتبہ سب سے زیادہ ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور کشف سے بھی بہت بزرگوں کو منکشف ہوئے ہیں۔ گو کشف کا درجہ ان کے قریب کا بھی نہیں، نہ ہر ایک کو ہوتا ہے۔

لے اس لئے ایسا ہونا ممکن ہے اگر کسی معتبر دلیل سے ثابت ہوتا یا اب کشف سے صرف کسی اہل کشف کہتے ظاہر ہو تو اس کے لئے صحیح ہو سکتا ہے گو کسی معتبر دلیل سے ثابت نہیں ہوگا اور ممکن ہونے سے واقع ہونا ضروری نہیں، اس لئے ثبوت دلیل سے قونہ ہوگا۔ اہل کشف کے لئے کشف سے ممکن ہے مگر نہ تو اہل کشف کو ہر وقت کشف ہونا ضروری نہ ہر موقع پر اس کا کشف ہونا ضروری نہ سب کا اہل کشف ہونا ثابت نہ کشف دوسروں کے لئے دلیل تو دوسروں کے لئے تو یہ ہے اصل اور اعتقاد باطل ہوگا صرف اہل کشف کے لئے بطور عقیدہ نہیں لیکن ایک واقعہ کہ جہاں کشف ہو جائے صحیح ہو سکتا ہے۔ عقیدہ کہنا درست نہ ہوگا۔ مگر عقیدہ بھی بنائیں تو غلط تو ہوگا۔ کفر و شرک نہ ہوگا۔ گناہ ہوگا۔

لے گفتگو کی جگہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو قدرت ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچا دیں۔ اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ رہا یہ کہ یہ واقعہ میں ہر جگہ رہا ہے۔ کہ ایک وقت پر بہت بہت جگہ پہنچا ہوا اس کی دلیل کسی اہل کشف کا کشف ہی، اور صرف ان کی ذات کے لئے ہو سکتا ہے۔ وہ بھی صرف اس جگہ کے لئے جس کا کشف ہوا ہوگا۔ یہ معلوم ہوگا۔ پہنچا کبھی جسم و روح کے ساتھ ہو سکتا ہے کبھی صرف روح مبارک کا، مگر دونوں ایک وجود سے ہیں۔ بیک وقت ایک وجود چند طرف میں ناممکن ہے۔ اس لئے پہنچنا مجازی معنی سے حجابات کا درمیان سے اٹھنا ہے جو ممکن ہے۔ ورنہ قدرت تو حق تعالیٰ کو ہے معمول نہیں۔ عاودۃ اللہ کے خلاف ہے اور قدرت کے بعد واقع ہونا دلیل کے بغیر نہیں مانا جاسکتا۔ کبھی پہنچنا علم کا پہنچنا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا علمی طور سے ہر جگہ ہونا ہے۔ اس سے علم غیبیہ کو عطائی ہو۔ محیط کل ہونا لازم آئے گا۔ جو غیر اللہ کے لئے ماننا کفر ہوتا ہے۔

لے پر دے۔ اور اس وقت ہر جگہ حضور کے سامنے ہو جائے۔ گو یہ رونق افروز ہونا نہیں کشف ہو جانا ہے مگر ممکن ہے اور واقع بھی ہے یا نہیں۔ اس کا مراد دلیل پر ہوگا۔ اگرچہ قرآن و حدیث سے اس پر کوئی دلیل نہیں مگر اہل کشف کو اگر اس کا کشف ہو جائے تو ان کے حق میں تو جیسا اور جس جس جگہ کیلئے کشف ہوگا واقعہ ثابت ہوگا چاہے دوسروں پر دلیل نہیں لے سکے جیسے حضرت عمرؓ کیلئے حضرت ساریہؓ کے درمیان جواب نفع ہو گئے حدیث میں ہے

اٹھ جائیں۔ ہر حال ہر طرح یہ امر ممکن ہے اور اس سے آپ کی نسبت اعتقادِ علم غیب لازم نہیں آتا، جو کہ خصائص ذاتِ حق سے ہے کیونکہ علم غیب وہ ہے جو

۱۔ اس کے ممکن ہونے میں تو اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنے والوں کو شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ شبہ صرف واقع ہونے میں مبتلا ہے اسی کے لئے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہے دلیل شرعی ہے کہ کشف اہل کشف کے لئے جہاں کا ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ سے قسب کے لئے انکار نہ کر دینا چاہئے جو کشف کا اہل نہ ہو اس کیلئے انکار صحیح ہے ۲۔ اگر ہر جگہ کا وجود علی وجود سے قرار دیا جائے تو کوئی عقلی اشکال نہ رہے گا۔ اب شبہ نقلی دلیل سے وہ جائے گا کہ ہر جگہ کا علم ہونا علم غیب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب جو اللہ کی صفت ہے ثابت ماننی پڑے گی۔ یہ شرک ہو جائے گا۔ جواب فرمایا کہ شرک لازم نہ آئے گا۔ کیونکہ جو علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ ہے جو ذاتی ہو خود بخود بلا کسی کے دینے حاصل ہو یہ حضور کے لئے ثابت نہیں۔ ہاں عطائی خدا تعالیٰ کا دیا ہوا ہوگا۔ وہ غیر کیلئے ممکن بلکہ واقع ہے وحی والہام یہی تو ہے کیونکہ غیب معصوم پہنچے غائب ہے۔ تو وہ علم غیب ہے جو دوسروں سے غائب ہو وحی والہام ایسے ہی ہیں۔ اور اس میں کسی مسلمان کو تو وہ نہیں ہو سکتا کہ علم غیب ذاتی ماننا شرک ہے اور اس میں علم عطائی بعض چیزوں کا حق عقیدہ ہے کہ وحی والہام بھی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ تمام چیزوں کو تمام جگہوں کا عطائی علم ہے یا نہیں۔ ازل سے اب تک کا عطائی علم غیب ماننا بھی شرک ہے یا نہیں تو فقہائے احناف نے اس کو بھی کفر و شرک قرار دیا ہے بلکہ ہر صفت میں یہ دروز درجہ ذاتی اور محیط کل کا بھی اللہ تعالیٰ کے لئے خاص قرار دیکر غیر کے لئے ثابت کرنا شرک بنایا ہے اور آیت ولا یحیطون بشی من علمہ الا بہا شاء (اللہ کے علم سے ذرا سی شے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہیں) اور واللہ بکلی شیئی محیط (اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا احاطہ رکھتے ہیں) اگر بغیر کسی نوری مضمر شبہ کے یہ قرار دیا گیا تو یہ بھی شرک ہوگا۔ اور قصۃ انک میں حضرت عائشہ کی برامت نہ معلوم ہونے سے اور قیامت میں بھی یہ فرمایا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ تمہارے بعد احناف نے کیا کیا نئی باتیں دین میں بنالیں۔ اور جیسے کہ کئی جگہ قرآن شریف میں لا تعلمہم (آپ ان کو نہیں جانتے) وغیرہ اس لئے وحی والہام سے ہی معلوم ماننا صحیح و نہ شرک ہوگا۔ اور درود کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے صرف درود و سلام پہنچاتے ہیں۔ تو اور کوئی چیز نہیں پہنچاتے۔ نہ خود علم ہوتا ہے۔ عطائی بھی نہیں۔ ورنہ پہنچانا کیوں پڑتا۔ تو عطائی محیط کل بھی شرک ہے۔ ہاں پہنچانا ماننا بے اصل ہونے سے گناہ تو ہوگا شرک نہ ہوگا۔ حجاب اٹھنا کشف ہے علم غیب نہیں بعض کا بے کل کا نہیں۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خصوصیتوں میں ہے۔

۱۔ مقتضی ذاتِ کاملہ، اور جو باعلام خداوندی ہے۔ وہ ذاتی نہیں بالاسباب ہے ۲۔ وہ مخلوق کے حق میں ممکن بلکہ واقع ہے۔ اور امر ممکن کا اعتقاد شرک و کفر کیونکہ ہو سکتا ہے۔ البتہ ہر ممکن کے لئے وقوع ضروری نہیں۔ ایسا اعتقاد کرنا محتاج دلیل ہے۔ اگر کسی کو دلیل مل جائے مثلاً خود کشف ہو جائے یا کوئی صاحب کشف خبر دیے

۱۔ خود بخود ذات کا تقاضا ہر کسی کا دیا ہوا نہ ہو۔

۲۔ جو اللہ تعالیٰ کے بنانے سے ہو۔

۳۔ خود بخود بلا کسی کے دیئے نہیں۔

۴۔ ذریعہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفا فرمایا ہے۔ اور سب سے زائد تمام اولین و آخرین کے علوم دیتے ہیں جیسے حدیث میں ملے مگر علم آپ سے وہ بھی بعض ہے۔

۵۔ کہ ایسا ہونے میں کوئی عقلی محال لازم نہیں آتا۔ نہ بعض انبیاء کا علم عطا ہونے میں کوئی نقلی غیبت بلکہ ایسا ہونا واقع ہے، کہ انبیاء علیہم السلام پر وحی والہام اور بزرگوں کو کشف والہام بعض کا ہوتا ہے۔ ہاں ازل سے اب تک کل کا علم محیط عطا ہونا یہ قرآن و حدیث سے غلط ثابت ہے۔ اس کا اعتقاد غلط ہے۔ اگر کہیں سے معتبر طریقہ سے غلط فہمی نہ ہوتی ہوگی تو یہ بھی شرک ہے۔ جیسے ہر صفت کو محیط کل قرار دیکر عطائی مان کر غیر اللہ میں ثابت کرنا شرک ہے۔ تو اس مجلس کا عطائی علم ماننا بے دلیل ہے۔ مگر شرک نہیں کفر نہیں۔

۶۔ اور اعتقاد کرنے کے لئے قطعی و یقینی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ سخت گناہ ہوتا ہے اور قطعی و یقینی دلیل صرف صاف آیت یا صاف متواتر حدیث (جس کے روایت کرنے والے ہر زمانہ میں اتنے رہے ہوں کہ عقل ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال قرار دے) کے سوا اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تمام عقائد ایسی ہی دلیلوں سے ثابت ہیں۔ اگر کسی کو ایسی دلیل مل جائے تو اعتقاد کر سکتا ہے۔ ایسی دلیل نہ مل سکے تو یہ اعتقاد شدید گناہ ہو جائے گا۔

۷۔ گو کشف شرعی احکام کی دلیل نہیں شرعی احکام کی طرف یہ دلیل ہیں قرآن۔ حدیث۔ اجماع۔ قیاس اور کشف میں تو شبہات رہتے ہیں وہ دلیل شرعی ہی نہیں اور عقیدہ کے لئے تو قطعی و یقینی دلیل کی ضرورت تھی۔ مگر نہ کشف اگر مستحسن سے صحیح معلوم ہو جائے تو ایک خیال ثابت ہوگا جو خود اس کے بارہ میں غلط نہیں، گو پختہ دلیل عقیدہ کی بھی نہیں۔ اور نہ دوسروں کے لئے ذرا بھی دلیل ہے

تو اعتقاد جائز ہے ورنہ بے دلیل ایک غلط خیال ہے۔ غلطی سے رجوع کرنا اس کو ضرور ہے۔ مگر شرک و کفر کسی طرح نہیں ہو سکتا،

پس تحقیق مختصر اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جو مذکور ہوئی۔ اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال اپنے گھر پر منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ رہا عملدرآمد جو اس مسئلہ میں رکھنا چاہئے وہ یہ ہے کہ ہر گاہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اور ہر فریق کے

۱۔ بعض حسن عن سے ایک خیال ہو سکتا ہے کہ شرعی اعتقاد نہیں ہو سکتا کہ اول تو خود کشف اپنے عقیدہ کے لئے بھی صحیح دلیل نہیں کہ وہ شرعی دلیل ہی نہیں اور عقیدہ کے لئے تو بالکل بھی نہیں۔ پھر کوئی کشف دوسرے کے لئے دلیل نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک خیال قائم کرنا ہو سکتا ہے وہ بھی جب کہ شرعی دلائل سے اس کے خلاف ثابت نہ ہو، ورنہ کشف نامعتبر ہونے کی وجہ سے ان دلائل سے رد ہو جائے گا۔

۲۔ اور اس کو عقیدہ بنانا اور سخت غلطی ہے اس کو چھوڑنا فرض ہوگا۔
۳۔ غلط اور بے دلیل خیال کو عقیدہ تسلیم کر دینا گناہ تو ہے مگر اس سے جبکہ کسی قطعی یقینی دلیل ثابت شدہ حکم کا انکار نہ ہوگا۔ کفر نہ بنے گا۔

۴۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے کسی غیر واجب کو واجب نہیں قرار دیتے۔ کوئی گناہ کی بات اس کے ساتھ کر کے ذکر کی تو این نہیں کرتے، کسی خاص شکل و ہیئت تاریخ ماہ کو ضروری تو کیا بناتے پابندی بھی نہیں کرتے، کوئی بے اصل روایت نہیں بیان کرتے۔ تداعی یعنی بلا بلا کر جمع کرنا بھی نہیں کرتے۔ وبال کا ذکر رسول غیر اختیاری اوصاف کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ اختیاری اوصاف عبادات انتظامات اخلاق معاملات سیاست جہاد تبلیغ احکام بود و باش اصلاح و تزکیہ سب امور پر مشتمل ہوتا ہے وہ میلاد مروجہ نہیں ذکر رسول پاک ہوتا ہے۔ ذریعہ برکات ہوتا ہے۔ اس لئے اپنے گھر پر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

۵۔ اس کو کاروبار بھی نہیں قرار دیتا ضروری تو درکنار صرف اپنی قوت کشف یا تجربہ سے تصور خاص پر اس میں دنیوی فلاح و لذت پاتا ہوں۔ اور اس طرح کہ دوسری جگہ بھی کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ حاشیہ میں جو عرض ہے وہی ان کا حقیقی منشا ہے۔

۶۔ جب کہ

پس دلائل شرعی بھی ہیں۔ گو قوت و ضعف کا فرق ہو جیسا اکثر مسائل اختلافیہ شرعیہ میں ہوا کرتا ہے۔ پس خواص^۱ کو تو یہ چاہئے کہ جو انکو تحقیق ہوا ہو اس پر عمل رکھیں۔ اور دوسرے فریق کے ساتھ

۱۔ مگر شرعی دلیل وہ ہے جو قرآن و حدیث اجماع و فقہ سے فقہائے امت کی تحقیق کے موافق ہو خصوصاً فقہائے احناف کی تحقیق کے۔ جو ان سے ہوگی۔ وہ دلیل ہے۔ ورنہ دلیل نہیں جعل ہے۔ پھر اگر دونوں شرعی دلائل سے باقاعدہ لی گئی ہوں۔ تو قوت و ضعف کو دیکھنا ہوگا۔ یعنی لوگ بات اپنی کہتے ہیں، اور اس پر گھیر گھار کے کسی آیت یا حدیث کو چپا کر دیتے ہیں اس سے ایک عامی آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو گئی۔ گو قرآن و حدیث سے اس کو دور کا بھی واسطہ نہ ملتا ہو غلط معنی غلط مفہوم تراش کے اس سے غلط حکم سمجھ لیا اور سمجھا دیا جاتا ہے۔ اور ہر شخص یہی کرنے لگا تو عام لوگ چکر میں پڑ گئے۔ اور بہت سی خطرناک بے اصل باتوں کو ان کے کہنے سے دین سمجھنے لگے۔ اس لئے اصل دینی و اسلامی صحیح بات معلوم کرنے کے لئے آپ ہزار سالہ تحقیقات کی طرف رجوع کیجئے۔ اور ہر مسئلے کو فقہ حنفی اور عقائد کی کتابوں کی ان صحیح تحقیقات کے مطابق ہونا معلوم کیجئے۔ جس کو ہزار سال سے سب مانتے آئے اور تنقیحات ہو کر وہی پاک صاف مفہومات ہیں، اور صاف کہہ دیجئے کہ معلوم نہیں آپ نے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھا ہے یا نہیں۔ اس لئے فقہ و عقائد کی ہزار سالہ تفتیش شدہ کتابوں کی تحقیقات قرآنی و حدیثی سے اس کو ثابت کیجئے۔ تب دلیل معتبر اور قابل اطمینان ہوگی۔ قوت و ضعف کا یہ ادنیٰ معیار ہے جو ہر شخص معلوم کر سکتا ہے۔ ورنہ دلائل کو علماء ہی پرکھ سکتے ہیں۔ جیسے سونے کو سنار۔ عوام کو بڑے علماء کی پیروی ضروری ہے مگر بظاہر اختلافی ہی ہے۔

۲۔ جو ضروری عقیدہ سے تعلق نہ رکھیں۔ صرف عمل و معاملات سے متعلق ہوں کیونکہ عقیدوں میں اختلاف تو اصولی اختلاف ہے۔ اور وہ اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہے۔ راجح مرجوح کا نہیں۔

۳۔ اہل علم و تقویٰ بزرگوں کو چاہئے کہ پوری تحقیقات کے بعد حق پر عمل کریں۔ ویسے ہی کوئی کام نہ کریں۔

بغض و کینہ نہ رکھیں نہ نفرت و تحقیر کی نگاہ سے اس کو دیکھیں نہ تفریق و تفصیل کریں بلکہ اس اختلاف کو مثل اختلاف حنفی شافعی کے سمجھیں اور باہم ملاقات و ملاقات بہت و سلام و مولافت و محبت کے رسوم جاری رکھیں۔ اور تردید و مباحثہ سے خصوصاً باز آریوں کے بیانات سے کہ منصب اہل علم کے خلاف ہے پرہیز رکھیں۔ بلکہ ایسے

۱۔ جب کہ نیک گئی کی گنجائش مل سکے غیر دین کو دین غیر واجب کو فرض و واجب بنا لینا عقیدہ میں ثابت ہو نہ عمل میں ظَنُّوا الْمَرْصُومِينَ حَتَّىٰ تَأْمُرُوا بِمَا كُنْتُمْ تَنهَوْنَ عَنْهُ بِحَدِيثٍ مِنْ رِجَالِهِمْ۔ (حدیث سے ایسا کرنا ہے۔ ہاں اگر دلائل سے غیر دین کو دین غیر واجب کو واجب بنانا ثابت ہو جائے تو نفرت ضروری ہے بغض فی اللہ سنت اور اہل بدعت کی گمراہی سے بچنا واجب ہے تاکہ حدیث من و قریب حیا فقد هدم الاسلام (جس نے بدعت والے کی توفیر و تعلیم کی تو اس نے اسلام کو ڈھا دیا ہے اسلام کو مہدم کرنے والے نہ بن جائیں۔ اس لئے بے تحقیق ایسا نہ کریں کہ حقیقاً تو قیر کریں۔

۲۔ فاسق اور گمراہ قرار دینا بغیر مکمل تحقیق کے نہ کریں تاکہ غیبت نہ بن جائے۔ ہاں تحقیق پر دین کی حدود کی حفاظت لازم ہے۔

۳۔ یعنی اس کے مشابہ و نہ وہاں تو احادیث سے قرآنی آیات اجماع و قیاس سے ہی دونوں کی صحیح طریقہ کی دلیل ہیں زیادہ تر راجح و مرجوح کا اختلاف ہے اور سب کا حدیثوں سے ہی استدلال ہے وہ مجتہد ہیں اور یہاں حنفی متقدم ہو کر حدیث کے خلاف دین میں نئی باتیں پیدا کرنا یا نئی صفت قرار دینا ہے دونوں میں بہت فرق ہے۔ مگر زمانہ کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ بدون دلی محبت کے میل جول رکھیں بے ضرورت اختلاف کو ہر نہ دیں جیسے حنفی شافعی میں بے ضرورت اختلاف کو نہیں اچھالا جاتا۔ اور یہ بھی اس وقت ہے کہ ان بے اصل باتوں کو عقیدہ یا عمل میں واجب نہ قرار دیں اور ماحول بھی واجب سمجھنے والوں کا نہ ہو کہ ان کی مشابہت اور سند جواز بنانا لازم آئے۔ اس وقت حنفی شافعی اختلاف کے مانند ہوگا کہ اپنا مذہب راجح و قوی دوسرے کا کمزور ہے۔ احراز و بدعت و اتباع سنت قوی ہے۔ ورنہ کھلی بدعت ترکراہی اور اسلام کو مہدم کرنے والی چیز ہے اس کی گمراہی ثابت کرنا تو مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لئے واجب ہوگا۔

۴۔ طریقے حسب ضرورت نہ کہ دنی محبت۔

۵۔ بلا شدید ضرورت کے تردید اور بحث و مباحثہ نہ کریں۔

۶۔ بے عقل کی باتیں اور گندے لفظ جو بازاری لوگ استعمال کرتے ہیں حدیث میں ہے کہ مومن لغت

اور غش بات کرنے والا نہیں ہوتا۔

مسائل میں نہ فتویٰ لکھیں نہ مہر و دستخط کریں کہ فصول ہے۔ اور ایک دوسرے کی رعایت رکھیں۔ مثلاً اگر مانع قیام عامل قیام کی محفل میں شریک ہو جاوے تو بہتر ہو کہ اس محفل میں قیام نہ کریں۔ بشرطیکہ کسی فتنہ کا برپا ہونا محتمل نہ ہو اور جو قیام ہو تو مانع قیام بھی اس وقت قیام میں شریک ہو جاوے اور عوام نے جو غلو اور زیادتیاں کر لی ہیں اس کو نرمی سے منع کریں۔ اور یہ منع ان لوگوں کا زیادہ مفید ہوگا جو خود مولد و قیام میں شریک ہوتے ہیں، اور جو مانع اصل کے ہیں۔ ان کو سکوت مناسب ہے۔ ایسے امور میں مخاطبت بھی نہ کریں۔ اور جہاں ان امور کی عادت ہو وہاں مخالفت نہ کریں۔ — جہاں عادت نہ ہو وہاں ایجاد نہ کریں — غرض فتنہ سے بچیں —

۱۔ جب نہ کسی مباح یا مستحب کو فرض واجب نہ عقیدہ میں قرار دے رکھا ہو نہ عمل میں اور نہ وہاں ایسے کرنے کا ماحول ہو کہ ان کی مشابہت اور سند جواز بننے کا خطرہ ہو تو فتویٰ نہ خود لکھیں نہ کسی کے لکھے ہوئے پر تصدیق کے لئے مہر یا دستخط کریں کہ دخول کا کام ہے کہ پھر ایسے میں نہ وہ بدعت ہوگا نہ گناہ نہ دوسری طرف کے لوگ فتویٰ لکھیں کہ حدود سے نکل جائیں گے۔

۲۔ بشرطیکہ عوام کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہو کہ وہ ان کے فعل کو سند بنا کر بدعت تک پہنچ جائیں ۳۔ اور اگر فتنہ کا احتمال ہو تو یہ دلیل اس کی ہوگی کہ وہ اس بے اصل کام کو ثواب ہی نہیں واجب سمجھتے ہیں۔ پھر یہ بدعت ہوگا اور ہر شریک گناہگار بنے گا۔ اور بدعت کی شرکت اور دین میں مداخلت کا مجرم ہوگا ۴۔ جب کہ اس کو بگمان غالب معلوم ہو کہ یہ لوگ اس کو ضروری نہیں سمجھتے کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں اور اس کے شریک نہ ہونے سے کسی اہل دل کو تفسیق (دل کی شدید گھٹن) ہو کر جان کا خطرہ پیدا کر دے گا اور یہ اس کے احساس کرنے کا اہل بھی ہو تو اس کی جان بچانے کے لئے یہ کرنا گنجائش رکھتا ہے کہ کرے۔

۵۔ کہ اس طرح کہنے سے ماننے کی امید ہوتی ہے۔ اول یونہی کہنا چاہئے، نہ مابین تو دوسری کو متشنش کریں ۶۔ کہ ان کا اثر نہ ہوگا۔ ان کو قومیلاد و قیام کو ناجائز کہنے والا سمجھتا ہے یہ اس وقت نہ کہیں بعد میں کہہ میں اور خرابیاں بنائیں، تاکہ جھگڑا نہ ہو۔

۷۔ جھگڑا نہ کریں۔ حرف مسئلہ بتائیں اور پوچھنے پر نہ بتانے سے تو قیامت میں آگ کا لگام لگانے کا عذاب ہے۔ مگر نرم لہجہ اور خیر خواہی سے بتانا ہی مفید ہے۔ جھگڑے سے فائدہ نہیں ہوتا۔

قصہ عظیم اسکی دلیل کافی ہے اور مجوزیں مانعین کے منع کی تاویل کر لیا کریں کہ یا تو ان کو یہی

لے عظیم کعبہ شریف کی شمالی جانب کا کچھ حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت میں قرم کے پاس خرچ کم تھا یہ حصہ کعبہ شریف کا باہر چھوڑ دیا اگر لوگ کنسے قرم نہ مانے یعنی نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں منہدم کر کے نئی عمارت بنواتا اور اس کو شمال کی طرف ہٹا دیتا یعنی لوگوں کے اسلام سے ہجر جانے کا خدشہ ہے کہ کعبہ کو منہدم کرنے لگے اس فتنہ ارتداد کی وجہ سے حضور نے قدیم عمارت توڑ کر اسکو داخل نہیں کیا پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کے وقت داخل کر دیا تھا جراح نے پھر باہر کر دیا تھا پھر غلام دین نے کعبہ کو کھیل بنانے کے خدشہ سے منع کر دیا اور اب تک وہ باہر ہے تو حضور نے فتنہ سے بچنے کے لئے ایک اچھا کام روک دیا تھا تو دوسرے بھی فتنہ کے وقت مستحسن چیز کو چھوڑ دیں تو اس میں گنجائش ملتی ہے جائز کہنے والے نہ کریں اور ناجائز کہنے والے بھی فتنہ سے بچنے کے لئے کر لیں تو اس کی گنجائش ملتی ہے کہ وہاں فتنہ نہایت سخت تھا کہ اسلام سے ہٹ کر مرتد ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نامناسب بلکہ اپنے گان میں غلط کام کو منسوب کر کے اپنی عاقبت برباد کر دینا تھا یہاں ایسا نہیں ہے اور عظیم کو اندر عمارت میں داخل کرنا کوئی ضروری نہ تھا صرف طواف میں داخل کرنا کافی تھا اور یہاں اگر اس کو فرض یا واجب قرار دیکر کرنا ہو تو بدعت ہے اس کی شرکت حرام ہے اور نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ نہ فرض ہے نہ واجب اگر نہ کیا جائے تو فتنہ سے بچاؤ ہے اسلئے نہ کرنا چاہئے اور اگر کسی اہل دل کو قبض ہو کر جان نکل جانے کا خطرہ ہو تو جان بچا کر مسلمان کی فرض ہے ایسے فتنہ سے بچنے کے لئے عارضی شرکت اگر صاحب احساس کی ہو تو گنجائش رکھتی ہے ورنہ بدعت و حرام کی گنجائش نہ ہوگی۔

۳۱ جائز کہنے والے منع کرنے والوں کے منع کی۔

۳۲ کہ میلاد ہر طرح سے ناجائز ہے کیونکہ تداعی رہا جا کر جمع کرنا جو فرض و واجب یا شعا کر کیلئے مستحب میں مکروہ ہے نفل کی جماعت اس طرح سے مکروہ ہوتی ہے پھر حضور کا ذکر حقیقی جو آپ کے احکامات ارشاد افعال و عبادات احوال و صفات اور خصوصاً فرض منصبی تبلیغ کو جس پر ارشاد ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فہما بلغت رسالتہ (ایہ اللہ کے رسول ان تمام کو پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسول ہونے کا کام نہ کیا) اور یہ سب حضور کے اختیار سے ہونے والے ہیں ان پر ذکر کرنا ہی کو جو حضور کے اختیار سے باہر کے فعل ہیں حضور کے نہیں ممکنہ ات مبارک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجازی ذکر رسول کا بیان مجازی کو حقیقی سے افضل بنانا ہے مکروہ ہے مجازی کو اصل حقیقی کو تابع بنانا بھی برا ہے پھر دن تاریخ جسکو شریعت نے مقرر نہیں کیا بلکہ ہر وقت اس کا ہونا ہی پسند کیا ہے ایسے مقرر کرنا کہ خلاف کرنے کو تراجم بنا بلکہ گاہ قرار دینا دین میں ترمیم یا اصلاح کر کے دین کی قوانین کو تلبہ جب حضور نے ان باتوں کو ضروری نہیں کہا تو نہ کرنا جائز قرار دینا تو حضور کے جائز کرنا جائز کہنا خطرہ ہے یا تحفیس کی نہمت حضور پر لگانا ہے ان سب کا مجموعہ برا ہی ہے اور پھر اس میں گناہ بھانا عورتوں بے ریش لوگوں کا پڑھنا گناہ بھانا سب حرام سے آلودہ کر کے کرنا تو بہن ذکر ہے جس کو بڑے عالموں نے کفر بھی قرار دیا ہے۔

تحقیق ہوا ہوگا۔ یا انتظاماً منع کرتے ہوں گے کہ بعض موقع پر اصل عمل سے منع کریں تب غلو سے بچتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت میں یہ تدبیر اکثر غیر مفید ہوتی ہے۔ اور جو مانع ہیں وہ مجوزین کی تجویز کی تاویل کر لیا کریں کہ یا تو ان کو تحقیق یہی ہوا ہے یا غلبہ محبت سے یہ عمل کرتے ہیں اور حسن ظن بالمسلمین کی وجہ سے لوگوں کو بھی اجازت دیتے ہیں۔ اور عوام کو چاہئے کہ جس عالم کو متذہب

۳۳ لے قاعدہ شرعیہ یہ ہے کہ اگر کام فرض واجب سنت ہو اور اس میں شامل کر دی جائے برائی تو اصل فعل کو ترک نہ کریں گے برائی کو روکیں گے اور اگر کام مباح یا مستحب ہو تو اس وقت تک کئے روکا جائے گا جب تک برائی ذہنوں سے مٹ نہ جائے اس لئے اصل میلاد کی مجلس کو ہی روکنا ہوگا کہ یہ نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب، گو ذکر رسول عظیم مستحبات میں ہے مگر مجلس نہیں ذکر ہر وقت ہونا بہتر ہے مجلس پر موقوف کرنے سے تو کمی ہو جاتی ہے۔ حد سے نکل جانے سے کہ غیر واجب کو واجب غیر ثواب کو ثواب قرار دینے سے بچیں۔ ۳۴ کیونکہ لوگ ضرر ہی ہو گئے ہیں وہ اور ضرر میں کام کرنے لگتے ہیں ورنہ بہتر ہے اگر وہ اس کو عام نہ کریں ورنہ طلب حق والوں کے لئے صحیح بات ہی کہنی چاہئے۔

۳۵ جسے حبیب کہ قیدوں کو جو شرعاً معتبر نہیں ان کا عقیدہ یا عمل میں واجب بنا لینا کسی دلیل سے ثابت نہ ہو اور ایسا ماحول بھی نہ ہو جس میں لوگ واجب قرار دینی کرتے ہوں پھر یہ ان کی مشابہت اور ان کے لئے جواز کی سند نہ بنتے ہوں۔ یہ تاویل کریں کہ غلط طریقہ سے یہی تحقیق ہو گیا ہوگا کہ تداعی اور ذکر غیر اختیاری کی ترجیح مکروہ نہیں۔

۳۶ محبت کا حال اتنا غالب ہو گیا ہو کہ انجام کا ہوش نہیں رہا کچھ معذور ہو گئے ہیں مگر جن پر حال غالب نہ ہو سکے یا اس کا احساس ہو سکے وہاں روک روک دینی فریضہ ہے۔

۳۷ مسئلہ نزل کے ساتھ خوش گمانی سے کہ وہ کسی غیر واجب کو واجب نہ قرار دیں گے اور وہ بھی حالی سے منسوب ہوں گے۔ اگر متعلق ہوں اور محبت کا حال غالب ہو یا غیر متعلق تو نکال یا دھوکہ باز ہی ہوگا۔

۳۸ کے دین دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر کہ مسلمان ناجی گروہ کی علت کو حضور نے فرمایا تھا اور انزل میں مجتہد فرقے ہیں میری امت میں مجتہد ہوں گے یہ سب دوزخ میں ہوں گے۔ سوائے ایک کے عرض کیا گیا کہ ان فرمایا جو اس راہ پر ہو جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں جو قرون خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں اور خواہشوں کو دین پر شاہ کرتے ہو اور جو اسکی اصل نیتوں مانوں میں ہو اسکو دین کہنا بدعت ہوگا۔

۱۔ تحقیق سمجھیں اس کی تحقیق پر عمل کریں اور دوسرے فریق کے لوگوں سے تعرض نہ کریں۔
 خصوصاً دوسرے فریق کے علما کی نشان میں گستاخی کرنا چھوڑنا منہ پڑی بات کا مصداق
 ہے۔ غیبت و حسد سے اعمال حسنہ ضائع ہوتے ہیں۔ ان امور سے پرہیز کریں اور
 تعصب و عداوت سے بچیں اور ایسے مضامین کی کتابیں اور رسالے مطالعہ نہ کیا کریں
 کہ یہ کام علماء کا ہے۔ عوام کو علمائے بدگمانی اور مسائل میں تشبیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس
 مسئلہ میں جو تحقیق ہے اور عمل درآمد تحریر کیا گیا ہے کچھ اس مسئلہ کے ہی ساتھ مخصوص

۲۔ اے تحقیق والا۔ بڑے ادب گریے علم والا۔ اگر خود علم رکھتا ہو تو خود اہل تحقیق کو پہچان لے گا۔ ورنہ عام مسلمان
 جاننے والوں سے معلوم کر سکتا ہے۔

۳۔ ان کے متعلق گفتگو ہی نہ کریں۔ ورنہ اگر وہ علماء مقبول الہی ہوئے تو تمہاری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔
 غیبت ایسی بات کہنا ہے کہ جس کے لئے کہا ہے۔ وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو چاہے واقعی میں وہ بات اس میں
 دوسری۔ اگر نہ ہوگی تو اور بڑا گناہ بہتان باندھنے کا ہوگا۔ اور جس کسی کی عزت یا دولت کے زائل ہونے کی
 تمنا کرنا ہے اس کی خوشش تو اور زیادہ حرام ہے۔ اور نیکیوں اور عالمان دین کی غیبت اور سخت ہے
 کسی کے بہکانے اور دھوکے میں گمراہ کرنا اپنی دنیا و آخرت قباہ نہ کر لیں۔

۴۔ ویلوں کے صحیح و غلط قوی و کمزور ہونے کو وہی پرکھ سکتے ہیں۔ جیسے سونے چاندی کے کھرے کھولے
 ہونے کو سنار ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ مکان کے مضبوط کمزور ہو نیکیاں بخیر صحت و مرض کو حکیم ڈاکٹر ہی معلوم
 کر سکتے ہیں۔ دوسرے آدمی کتاب سے علاج یا مکان کی مشورہ یا سونے چاندی کا کھرا بونا نہیں معلوم کر سکتے
 ہیں۔ غلط اند غلط کو صحیح قرار دے لیتے ہیں۔ ظاہری جک سے دھوکہ کھاتے ہیں یہاں بھی عبادت کی عمدگی دھوکہ بخاتا ہے
 ۵۔ خود دیکھتے سے یہ ہوتا ہے۔ ہاں بہت بڑا حق و تحقیق والا عالم ہو تو اس کی تحریر و تقریر دیکھنا سنا
 درست ہے اس سے سچی بات ہی معلوم ہوگی۔

۶۔ اس میلاد کے مسئلہ میں جو تحقیق اور عمل کا طریقہ لکھا ہے کہ جو بات فرض و واجب نہیں اس کو فرض و
 واجب کی طرح کرنا بدعت و حرام ہوتا ہے۔ اور صحیح نیت سے بھی جہاں ایسا کر نیوالے ہوں گے وہاں انکی
 مشابہت اور چہرہ نہ دوسروں کو دل کا حال معلوم نہ ہوگا۔ کرتے دیکھ کر وہ جائز سمجھ لیں گے وہاں سند جواز
 بننے کا گناہ ہوگا۔ جہاں ایسا کرنے والے نہ ہوں۔ وہاں اگر کبھی کسی نے ہر مکر وہ دنا جائز سے
 بچ کر لیا تو سرج نہیں ہوگا۔ یہ بات سب مسئلوں میں کام آئے گی۔

نہیں نہایت مفید اور کارآمد مضمون ہے جو اکثر مسائل اختلافیہ خصوصاً جن کا یہاں ذکر ہے۔
 اور جو اس کے امثال میں مثل مصافحہ یا معانقہ عیدین یا مصافحہ بعد وعظ و بعد نماز فجر و نماز عصر
 یا نماز ہائے پنجگانہ و تکرار تہلیل بعد نماز پنجگانہ اور دست بوسی و پا بوسی اور ان
 کے سوا بہت امور ہیں۔ جن میں اس وقت شروع و شریعت پھیل رہا ہے۔
 ان سب امور میں اس مضمون کا لحاظ رکھنا مفید ہوگا کہ سب

۱۔ ان کے جیسے ہیں کہ جیسے عید الفطر و عید الاضحی کے بعد مصافحہ کرنا اور گئے ملنا نہ فرض ہے نہ واجب
 نہ سنت نہ مستحب اس کو ضروری ثواب یا واجب جیسے عقیدہ یا عمل میں کر کے کرنا بدعت اور گناہ ہوگا۔
 اور جہاں لوگ ثواب یا واجب کر کے کرتے ہوں وہاں ان کی مشابہت اور سند جواز بننے کا گناہ ہوگا۔ ایسے ہی
 وعظ کے بعد یا فجر و عصر یا پانچوں نمازوں کے بعد امام سے مصافحہ کرنا یا پانچوں نمازوں کے بعد بار بار بلند آواز
 سے کلمہ شریف پڑھنا، ہاتھ پاؤں چومنا نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب۔ مگر مصافحہ سنت ہے۔
 مگر دوسرے آنے والے یا دیر سے آنے والے سے نہ کہ نمازوں کے بعد۔ اب ان کو ثواب یا واجب کی طرح
 ضروری کر کے کرنا بدعت ہو جائے گا۔ اور خالص نیت سے بھی جہاں ان کا رواج واجب کی طرح کا ہوگا۔
 وہاں ان کی مشابہت اور سند جواز بننے کا گناہ ہوگا۔ ہاں جہاں رواج نہ ہو وہاں بغیر ضروری سمجھے
 کسی نے کبھی کر لیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ مگر نفس کے دھوکہ میں نہ آجائیں کہ وہ غلط راہ پر ڈال دے۔
 کہ نہ ہم واجب جب سمجھتے ہیں۔ نہ دوسرے لوگ معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے دیانت سے کام کریں۔
 ۲۔ پانچوں نمازوں کے بعد لا الہ الا اللہ بلند آواز سے بار بار کہنا جو منسوخ ہے۔

۳۔ ہاتھ پاؤں چومنا۔ پاؤں چومنے میں تو غییر خدا کو سجدہ سائبنا ہے جو حرام عقدا۔
 ۴۔ اور بہت باتیں ہیں جو فرض نہ واجب نہ سنت مگر لوگ ان کو عقیدہ یا عمل میں واجب بنا کر
 کرتے ہیں۔ یا وہ کار ثواب نہیں۔ ان کو کار ثواب بنا کر کرتے ہیں۔ وہ سب بدعت و گمراہی بن جاتے ہیں۔
 بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور جہاں ایسے لوگ ہوں تو وہاں خالص نیت سے بھی ان کی مشابہت اور سند
 جواز بننے کا گناہ ہوتا ہے۔ سب جگہ یہ قاعدہ جاری کر کے دیکھنا ہے۔

اسی قاعدہ پر مبنی ہیں۔ ^۲ فاحفظہ تنفع انشاء اللہ تعالیٰ،

۱۔ سب کی بنیاد اسی قاعدہ پر ہے جو شروع میں حدیث کے بیان کیا گیا تھا کہ جس نے ہمارے اس کام یعنی دین میں کوئی نئی بات پیدا کی تو وہ مردود ہے۔ اور نئی بات بنانا دو طرح کا ہوتا ہے ایک یہ کہ دین کی بات نہ ہو تو اب کام نہ ہو اس کو دین کی بات ثواب کا کام قرار دیں۔ دوسرے یہ کہ جو درجہ اس کا دین میں نہ ہو وہ اس کا بنادین کہ جو کام نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت صرف جائز کہ اس کا کرنا بھی درست نہ کرنا بھی درست یا تنجیب کہ اس کا کرنا ثواب نہ کرنا بھی درست ہو۔ اس کو فرض یا واجب عقیدہ میں بنائیں یا عمل میں اس کو واجب قرار دیدیں کہ نہ کرنے والے پر لعن طعن ہو مگر اقرار دین تو حدیث شریف کے حکم سے یہ مردود ہے بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے ہر گمراہی دوزخ میں ہے۔

بعض لوگ مہکاتے کہتے ہیں ان کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اور ان پر بعض حدیثوں کے لفظوں سے غلط دلیل لے آتے مگر یہ صحیح نہیں بات یہ ہے کہ عربی زبان میں بدعت لغت سے تو ہر نئی چیز کو کہتے ہیں ہر نئی چیز جو پہلے سے نہ ہو زبان و لغت کے اعتبار سے بدعت ہے پھر اس کی تین قسمیں ہیں ایک وہ کہ اس سے دین کو فائدہ ہو فرض و واجب سنت کو قوت پہنچے جیسے بڑی بڑی نئی مسجدیں بنانا۔ دوسرے خالق ہیں تو یہ ثواب کا ذریعہ بننے سے ثواب ہو جاتی ہیں یعنی دین نہیں دین کا ذریعہ بن کر یہ بدعت حسنہ ہیں مگر لغت کے معنی سے دوسری وہ کہ نہ دین کا ذریعہ نہ منافع و منفعت تو وہ جائز بدعت ہے لغت کے اعتبار سے جیسے کوٹیاں بنانے والی موٹر جہاز وغیرہ استعمال کی چیزیں نئی نئی تیسری وہ جو کسی منوع اور گناہ کا ذریعہ ہو وہ بدعت سیئہ اور گناہ ہے جیسے ساری گناہ کی نئی نئی چیزیں تو یہ گناہ ہیں۔

یہ قسمیں تو زبان اور لغت کے اعتبار سے ہیں اور شریعت مطہرہ میں بدعت کی تعریف وہ ہے جو حدیث شریف میں آگئی ہے جس کو اوپر بیان کیا ہے۔ اور شروع کتاب میں بھی درج ہے۔ یہ شرعی بدعت ہے اس کی دو تین قسمیں نہیں۔ یہ ایک ہی قسم بدعت سیئہ ہی ہے۔ صنعت قرین گناہ شراب جوئے بدکاری سے بھی گناہ حضور نے ہر بدعت کو گمراہی اور ہر گمراہی کو دوزخ میں فرمایا ہے۔ اور حضور شرعی مفہوم سے فرماتے ہیں جیسے تمام اور الفاظ کے بھی شرعی مفہوم ہیں اس لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔

اور ہے بھی بہت خطرناک چیز کیونکہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نہیں وہ دین نہیں ہو سکتی اور جس کو اللہ رسول نے فرض واجب قرار نہیں دیا، وہ فرض واجب نہیں ہو سکتی۔ اب بے اصل باتوں کو دین کہنا دو طرح ہو سکتا ہے یا یہ قرار دینا کہ یہ اللہ رسول کی فرمائی ہوئی ہیں۔ تو یہ خدا و رسول پر بہتان ہے

اور قرآن مجید میں ایسے بہتان طرازدن کو انتہائی ظالم فرمایا گیا ہے یا ان کا فرمایا ہو تو نہیں قرار دیتے مگر پھر بھی اس کو دین اور ثواب قرار دیتے ہیں تو یہ صاف یہ بات ہو گئی کہ اللہ رسول کے حکموں کو کافی و ناقص قرار دیا گیا اور ان کے دین و احکام میں اصلاح یا ترمیم کی گئی۔ گویا ان کو بغیر اپنی اصلاح و ترمیم کے غلط یا مضریا غیر مفید بنایا اور اپنی بات کو خدا کی بات کہہ کر خود کو مقابلہ پر لا کر دکھایا۔ ذرا غور کیجئے یہ سب اللہ رسول کی سخت ترین توہین ہے

دوسرا مسئلہ فاتحہ مروجہ کا

اس میں بھی وہی گفتگو ہے جو مسئلہ مولد میں مذکور ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس ایصالِ ثواب بارِ احوال میں کسی کو کلام نہیں۔ اس میں بھی تخصیص

اے یعنی اہل السنۃ والجماعہ میں کسی کو نفسِ ثواب پہنچانے کے درست ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہاں شافعی حضرات مالِ عبادت کے ثواب کے قائل ہیں بدنی کے نہیں، اور بعض اہل حدیث اور معتزلہ بالکل ہی منکر ہیں مگر تمام احناف کے نزدیک نفسِ نماز روزہ حج تہجد و ذکر اور صدقہ و خیرات قربانی کا ثواب باندھ مردہ سب کو پہنچانا جائز ہے جس کی دو صورتیں فقہ حنفی میں بتائی ہیں کہ کسی خاص یا عام کو ثواب ملنے کی صرف نیت سے ہی وہ کام کر لیں یہاں نیت پہلے ہوگی یا کام کہہ کہیں کہ یہ کام فلاں کے لئے ہے۔ یہی حدیث قرآن سے راجح و قوی ہو کر ثابت ہے۔ مگر فاتحہ کی یہ دواجی صورت کہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر آیات قرآنی پڑھ کر ہی دعا کرنا خصوصیت سے کہیں منقول نہیں ہے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ صحابہ کے نہ تابعین کے زمانہ میں نہ اولیائے کرام کے ہاں الگ الگ سب ہیں الگ الگ جائز ہیں۔

★ (نوٹ ص ۳۳ سے آگے)

اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "جس نے کسی بدعتی کی تائید کی اس نے اسلام کو ہندم کر دیا" اور ایسی باتوں کو مردود فرمایا۔ لہذا یہ اور سب گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے کہ اس میں خدا و رسول کی تائید و تحقیر لازم آجاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اسلام کی توفیق بخشیں اور ہمیشہ کو اس پر قائم رکھیں آمین! ۲ ان رب باتوں کو یاد کرو انشاء اللہ تعالیٰ ان سب سے نفع حاصل کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی بے غبار صورت یہ ہے کہ تبلیغ احکام کے لئے دعوت و دعوت دہی جلسے جعفری کفایہ کام کی دعوت ہے۔ اور حضور کے احکام ارشادات افعال اعمال اخلاق انتظامات و سیاسات معجزات وغیرہ جو حضور کے اختیار کے کام میں حضور سے صادر ہونے والے ہیں اور حضور کا حقیقی ذکر میں اصل بنا کر کئے جائیں اور درمیان میں غیر اختیاری باتوں کا جو حضور سے عداوت نہیں ہوتے محض حضور سے تعلق رکھتے ہیں حسن و جمال قد و قامت ولادت مرض و موت اور وفات کے حالات کہ مجازی ذکر ہیں وہ ذکر ہوں اور بالکل صحیح احادیث سے بیان ہوں کسی ناجائز یا مکروہ بات سے آلودہ کر کے ذکر مبارک کی تائید نہ پڑے نہ منانے والے کافروں کی طرح دوسرے

(باقی ص ۳۴)

و تعیین کو موقوف علیہ ثواب کا سمجھے یا واجب فرض اعتقاد کرے تو ممنوع^۲

۱۔ تخصیص کہ صرف مٹھائی یا کھانا ہی ہو یا فلاں فلاں کھائے ہوں اور یہ نہیں کرنا کہ وہ سامنے ہوں اور ان پر آیات قرآنہ ضرر پہنچی جائیں، اور پھر بائیکاٹ کا کرنا کی جائے، نہ فردن خیر میں تھا نہ ان سے نقل نہ اس کی کوئی ممانعت وارو ہے کہ اس وقت تھا ہی نہیں۔ اب اس کو ایسا سمجھیں کہ ثواب اسی پر موقوف ہے بغیر اس کے نہیں ہو سکتا یا اس خصوصیت اور طریقہ کو فرض یا واجب عقیدہ یا عمل میں قرار دینے کہ نہ کرنے والوں پر اعتراضات و طعن ہو تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ اور حدیث شریف کے حکم سے مردود ہو گا گناہ عظیم ہو گا۔ اور جہاں یہ رواج ہو گا وہاں بغیر واجب سمجھے۔ مشابہت و سند جواز کا گناہ ہو گا۔
۲۔ بدعت و گناہ عظیم ہے۔ دین میں اصلاح و ترمیم اللہ رسول کے دین کو ناقص و ناکافی قرار دینا۔
اور خود کو مقابل بنانا یا دین کہہ کر بہتان بانڈھنا ہے۔

☆ (نوٹ صفحہ ۳۵ سے آگے)

تاریخ و انتہی مقرر ہو جسوں کی طرح وقتی غرضی مقرر ہو اور حضور کے بے انتہا احسانات کے باوجود سالی بھر ایک دن ذکر کرنا بڑی غروی ہے حضور کا ذکر مبارک تو ایسی چیز ہے کہ ہر دن ہر وقت ہر جگہ ہر بات میں بارہوتا ہے۔ جتنی قیدیں لگیں گی ذکر کم کم ہونے کا سبب ہوگی۔ پھر یہی نہیں کہ صرف زبان سے یہ دل سے بھی ہو۔ کہ عظمت و محبت کا جو درجہ فرض و استعجاب کا ہے ہر وقت دل میں موجود رہے اور آنکھوں سے یہی ہو کہ دین کے احکام اور تمام اعمال و اخلاق وغیرہ کی کتابیں دیکھیں کانوں سے بھی ہو کہ سنتیں اور دین حاکم سے بھی ہو کہ ان سب کو محفوظ رکھا کریں، عقل سے بھی ہو کہ ہر چیز سے ان کی فوقیت معلوم کریں، اور تمام جسم سے بھی ہو کہ جو جو حضور نے جس جس طرح کیا ہے اسی طرح کیا کریں۔ یوں ہوتا ہے ذکر رسول کہ زندگی کا کوئی منٹ اور سیکنڈ بھی ذکر رسول سے خالی نہ ہو، کامل پیروی ہو اور کوئی کام بات چیز منٹ اسکے بغیر نہ ہو اور سادہ عرض کیا جاتا ہے کہ جس بزرگ کو جو بھی درجہ ملا ہے وہ اسی طرح ہر طرح ذکر رسول سے ملا ہے۔ اور ہر مسلمان کو اسی طرح ہر طرح کا ذکر برابر ہمیشہ کرنا چاہئے یہی کمال کا فریضہ ہے۔ اور حضور کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ سال میں ایک دن کر لیا۔ اور باقی غائب یہ بہت ہی ناقص ذکر ہو گا۔ پھر یہ کہ صرف زبان سے وہ بھی ایک غیر اختیاری بات کا مجازی ذکر خداوند سے تو کام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور نے احادیث میں ایسے ہی ذکر رسول درجہ کیا ہے۔ کہ اہل احکام اعمال اخلاق اختیاری باتیں ہیں ساتھ ہوتے غیر اختیاری بھی کوئی کوئی کبھی سمجھے ہے۔ ذکر رسول میں خدا و رسول کا جو طریقہ ہے سب سے افضل وہی ہو سکتا ہے۔ اس سے بہت کہ دوسرے طریقہ بنانا خطرہ سے خالی نہ ہوں گے۔ اور ان کو ان سے افضل قرار دینا گناہ اور غیر واجب کو واجب بنا کر بدعت اور حرام سے ذکر مبارک کو آلودہ کرنا سخت ترین اور کفر کے قریب ہوگی۔ ذرا سمجھ سے کام لیا جائے کہ حرام ایک معنوی نجاست ہر جیسے ہی ہری نجاست سے حضور کے ذکر

(باقی صفحہ ۳۷ پر)

ہے۔ اگر یہ اعتقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت باعث تقلید ہیئت کذا^۱ ہے تو کچھ خرچ نہیں جب بمصلحت نماز میں سورت خاص معین کرنے کو فقہائے محققین نے جائز کہا ہے اور تہجد میں اکثر مشائخ کا معمول ہے اور

۱۔ اس طرح کی عبادت اور قیود کی کوئی دینی مصلحت ہو مگر واجب ہونے کا نہ اعتقاد ہونہ نہ عمل میں ضروری ہو کہ خلاف ہو طعن ہو۔

۲۔ یعنی پھر وہ بدعت تو نہیں ہے لیکن اگر ماحول واجب سمجھنے کا ہو تو ایسا کرئیے انکی مشابہت اور عہد کے لئے جواز کی دلیل بننے کا گناہ ضرر ہو گا۔ مگر جہاں ایسا رواج نہ ہو وہاں کبھی کسی نے کر لیا تو جائز بھی ہو گا

۳۔ یہ بھی ایسے ہی جائز ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو زیادہ نہیں صرف دو ایک سورتیں یاد ہیں یا وہ حضور سے منقول ہونے کی وجہ سے یا کسی عمل کے لئے بغیر ضروری قرار دیئے کبھی کبھی یہ معین سورتیں پڑھ لیتا ہے۔ گو ہمیشہ ہی پڑھنا اور کوئی نہ پڑھنا فقہائے احناف نے مکروہ قرار دیا ہے کہ یہ دلیل سبجاتی ہے۔ ان کے دوامی سنت اور بعض سورتوں کو بعض سے افضل قرار دینے کی لیکن اگر اور زیادہ ہوں تو جائز بھی ہیں۔ ایسے ہی جہاں اگر کوئی دینی مصلحت ہو یا اور کوئی صورت ہی ممکن نہ ہو تو ایسا کرنا جائز ہو سکتا ہے مگر واجب قرار دینے والے ماحول میں یہ خرابی یہاں بھی لازم آئے گی۔ کہ ان کی مشابہت اور نہ جواز بننے کا گناہ ہو گا جو نمازیں لازم نہیں آتی کہ وہاں ایسا ماحول اور رواج نہیں اور اگر کہیں ہو گا تو وہاں بھی یہی خرابی ہوگی۔ لہذا چونکہ یہاں دینی مصلحت تو ہو نہیں سکتی۔ اگر اور صورت ممکن نہ ہو تو یہ باوجود مشابہت کے جائز ہو سکتی ہے۔ یعنی بدعت نہ ہوگی محض گناہ ہوگی۔

۴۔ مگر نہ اس کو فرض واجب سمجھے ہیں نہ ایسا کرنے والوں پر اعتراض و طعن کرتے ہیں۔ نہ وہاں آہستہ ہونے سے اس کا ماحول ہے کہ مشابہ یا سند جواز بن سکے یہی باتیں جہاں اس کے لئے ہوں گی وہاں جائز ہو سکتی ہے جو کبھی کرنے کبھی خلاف کرنے سے معلوم ہوگی۔

☆ (نوٹ صفحہ ۳۶ سے آگے)

آلودہ کرنا کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ایمان اور ہوش صحیح ہیں تو معنوی نجاست سے آلودہ کرنا بھی کسی مسلمان سے برداشت نہیں ہو گا۔ یہی بات انگریزوں کے طریقے سے کرنے میں خیال کر لیجئے کہ کافروں کی خاص باتیں معنوی گندگی ہیں ان سے آلودہ کرنا بھی حضور کے ذکر کی توہین ہے۔ آج کل یہ حرکت نا سمجھی سے بہت ہو رہی ہے۔ اس کو خوب ذہن نشین کرو انشاء اللہ فائدہ اٹھاؤ گے۔ یعنی آگے مسلوں میں بھی اس جیسی باتیں آئیں گی۔ یہاں سے ہی ان سب مدنیت بدعت شرعی غیر شرعی قابل اعتراض و ناقابل اعتراض ثواب و گناہ کی بازن کو خوب سمجھ لو گے تو سب میں یہ کام دیں گی۔

نال سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں تو یہ عادت تھی مثلاً کھانا پکا کر مسکین کو کھلا دیا۔ اور دل سے ایصالِ ثواب کی نیت کر لی۔ متاخرین میں کسی کو خیال ہوا کہ جیسے نماز میں نیت ہر چند دل سے کافی ہے مگر موافقت قلب و لسان کے لئے عوام کو زبان سے کہنا بھی مستحسن اسی طرح یہاں اگر زبان سے کہہ لیا جاوے کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جاوے تو بہتر ہے۔ پھر

اے غور کرنے سے۔ یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ جو عورت ہمارے ملک و قوم میں رواج پا رہی ہے۔ وہ خیر القوت حضور کے فرماتے ہوئے بہتر زمانوں حضور کا صحابہ کا تابعین کا زمانہ ان میں اس شکل کا ثبوت نہیں اب یہ شکل مسلمانوں نے کیسے تجویز کر لی ہے غور کرنے سے یوں معلوم ہوا ہے۔ ع۔ قدیم بزرگوں میں ع۔ یا نفل نماز روزہ و حج صدقہ خیرات تلاوت درود ذکر کوئی ثواب کا کام۔ بعد کے لوگوں میں۔ اس سے ستھ کے بعد کہ فقہاء مراد نہیں کیونکہ فقہانے نہ ایسا کیا نہ بتایا۔ بلکہ عام مسلمان بعد کے مراد ہیں جو جدت پسند ہوئے۔

نماز میں دوسو سوں کا ہجوم رہتا ہے تو دل اور زبان میں موافقت پیدا کرنے کے لئے ہا کو سوسوں کے ہجوم میں دل اور آوازوں نہ ہو جلتے۔ علمائے اچھا فتنہ اور دیا ہے۔

گر یہاں دوسو سوں کا ہجوم نہ ہو کیونکہ یہ صرف خدا کی کام نہیں کہ شیطان اس کے پیچھے پڑے ایک عزیز کا کام ہے چنانچہ تجسہ بہ بتا ہے کہ اس میں دوسو سوں کا ہجوم نہیں ہوتا۔ اور نماز خدا کا فرض ہے۔ اس میں نیت کرنا فرض ہے۔ اس کے قوت ہونے کا خدمت نہایت سخت چیز ہے۔ اور یہاں تو یہ کام ہی اس کے لئے کیا ہے۔ دوسرا کوئی خیال بھی نہیں۔ مگر پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں کہ زبان سے کہہ لیں۔ ہاں اس کو ضروری و واجب بنانا گناہ ہوگا جیسے نماز کے لئے بھی ضروری بنانا گناہ ہے۔ گو رہاں خدا کی ضرورت ہو نیسے شیطان پیچھے پڑتا ہے۔ یہاں تو اگر دوسو سوں بھی لائے گا تو اور دو چار کو ثواب دینے کا لایگا۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ فقہانے لکھا ہے کہ سائے مسلمانوں کی نیت کرنی بہتر ہے کہ راج یہ ہے کہ سب کو اور کرنے والے کو برابر برابر ثواب ملتا ہے تو کیوں بخل سے کام لیا۔

کے گویوں دعا لازم نہیں۔ یہ کہ بھی ایصالِ ثواب کے لئے کافی ہے کہ یہ فلاں کے لئے ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کر کے فرمایا تھا لھذا لہذا محمد دیہ تمام امت محمدیہ کے لئے ہے یہ حدیث ایصالِ ثواب سب کو ہونے کی بھی ایک دلیل ہے۔ کیونکہ امت میں زندہ و مردہ اور نہ پیدا ہوئے لوگ سب تھے۔ مگر ایسا کہنا بھی منع نہیں۔ اگر لازم نہ سمجھیں تو بدعت نہ ہوگا واجب کے ماحول میں تشبہ و سند کا گناہ ہوگا

کسی کو خیال ہوا کہ اس لفظ کا مشار الیہ اگر رو برو موجود ہو تو زیادہ استحضار قلب ہو کھانا رو برو لانے لگے۔ کسی کو یہ خیال ہوا کہ یہ ایک دعا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ کلام الہی بھی پڑھا جائے تو قبولیت کی بھی امید ہے۔ اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ کہ جمعہ بین العبادین ہے۔ ع۔ چہ خوش بود کہ بر آید بیک کر شتمہ و کار قرآن مجید کی بعض سورتیں بھی جو لفظوں میں مختصراً اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں پڑھی جانے لگیں۔ کسی نے خیال کیا کہ دعا کے لئے رفع یدین سنت ہے ہاتھ بھی اٹھانے لگے۔ کسی نے خیال کیا کہ جو کھانا کسی مسکین کو دیا جاوے گا اسکے ساتھ پانی دینا بھی مستحسن ہے پانی پلانا بھی بڑا ثواب ہے اس پانی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھ لیا۔ پس یہ سنیاں

جس کی طرف اشارہ ہو کہ اس کا ثواب۔

دل کا حاضر کرنا۔ مگر بعض کام ایسے ہیں کہ وہ رو برو ہو نہیں سکتے۔ تلاوت ذکر درود نماز روزہ کو سامنے کچھ باقی نہیں جس کی طرف محسوس چیزوں کی طرف اشارہ کرنے والے لفظ سے اشارہ ہو سکے اور گو خدا تعالیٰ کو سب علم ہے اشارہ بیگناہ ہے۔ مگر گناہ بھی تو نہیں ہو سکتا جب تک اس کو فرض واجب نہ بنایا جائے۔ ہاں یہ گناہ ضروری ہو سکتی ہے کہ لغو باللہ خدا تعالیٰ کو بھی انسانوں کی طرح غلطی لگنے کا مشہ تھا اس لئے سامنے رکھ کر اشارہ ہوگا۔ یا کہیں سائے ہی کھانے کا ایصالِ ثواب نہ مراد ہو جائے مگر ایسا خیال مسلمان سے بعید ہے اور کافر کی طرح دل حاضر کرنا ضروری نہیں مگر منع بھی نہیں۔

گو خاص دعاؤں میں سے نہیں نہ حضور نے ایسے وقت یوں دعا کی نہ دعا کے آداب میں آیات کا ساتھ ہوتا ہے چنانچہ جمع و شام کے ہر کام پر دعائیں حدیث و قرآن میں ہیں کہیں یہ وارد نہیں مگر ناجائز بھی نہیں کہا جاسکتا۔ جب تک لازم نہ بتائی جائے۔

دعا و دعاؤں کو جمع کرنا ہے قرأت و خیرات۔ ایک بدنی ایک مالی۔ جب تک جمع کو ضروری یا جمع کو ثواب نہ جمع کر سیکو کم یا بے قراب نہ سمجھیں اتفاقاً جمع ہوں حرج نہیں ہے کیا اچھا ہو کہ ایک ہی اشارہ سے دو کام نکل آئیں لے اگرچہ ہر دعا میں نہیں صبح و شام اور متفرق کاموں پاخانہ جلتے آتے مباشرت کے وقت کی دعاؤں میں کہیں نہیں نہ نماز کے اندر کی دعاؤں میں گناہ بھی نہیں ایسے ہی پھیل پانی میوہ وغیرہ کا ساتھ ہونا جب تک کہ واجب نہ بنائیں بدعت نہیں واجب ماحول نہ ہو گناہ بھی نہیں ہے یہ ایسی شکل جو رواج میں حاصل ہو گئی نہ کوئی شرعی چیز ہے نہ خیر القرون سے ہے محض لوگوں کی تجویز ہے جب تک واجب نہ قرار دیں بدعت نہیں۔

کذائیہ حاصل ہوگئی۔

رہا تعین تاریخ۔ یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جو امر کسی خاص وقت میں معمول ہو اس وقت وہ یاد آجاتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔ اور نہیں تو سالہا سال گزر جاتے ہیں کبھی خیال بھی نہیں ہوتا۔ اسی قسم کی مصلحتیں

۱۔ وقت و تاریخ مقرر کرنے کی چار صورتیں ہیں۔ دعا و رضی کہ مرثیہ ایک رکن ہے جلسہ تقریب تقریب نماز رشتہ کی تاریخ یا چند بار کیلئے گھنٹہ منٹ سے نمازوں کے اوقات تیسری صورت دائمی مگر بغیر ضروری واجب بنائے جیسے فجر و عصر کے بعد تسبیحات جو تھے ضروری و واجب عقیدہ یا علی بنا کر دائمی ہوئیں یہ گناہ ہے کہ غیر واجب کو واجب بنانا ہے تو ممکن ہے یہاں عادی ہی ہو اور ماحول واجب کا نہ ہو کہ تشبہ و سند جواز کا گناہ ہو۔

۲۔ عمل کے لئے مقرر کیا ہوا ہو،
۳۔ گو یہ دلیل اس کی ہے کہ اس رسم کو ہی پورا کرنا ہے نہ میت کا خیال رہتا ہے نہ ایصال ثواب خود اس کی ضرورت کے لئے کہنے کا شوق ایک رسم پر لگتی ہے۔ ایک جشن منانا ہے۔ اس وجہ سے کرنا اور ضرور ہی کرنا ہے جی چاہے یا نہ چاہے۔ پیسے ہوں نہ ہوں۔ سودی فرض ہی کیوں نہ لینا پڑے ورنہ طعنے پڑیں گے۔ جگ ہنسائی ہوگی۔ لوگ کیا کہیں گے۔ بے عزتی ہوگی۔ کرنے اور عمدہ سے عمدہ کرنے میں عزت ہوگی۔ تو یہ نمود و نمائش کا گناہ سمیٹا ہے۔ نہ ثواب ہوگا۔ نہ ایصال ثواب رتم ہی ضائع ہوگی۔ اور اس خیال سے کہ اس تاریخ پر ہو تو ثواب آگے چپھے ہو ثواب نہیں بدعت بنالینا ہوتا ایصال ثواب کی جگہ ایصال عذاب نہ بن جلتے۔ اور علامت اس کی یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو خفیہ خیرات کی اور نقد کی فضیلت ہے۔ کوئی شخص اس رسم کو چھوڑ کر اس افضل پر تیا نہیں ہوتا جب یہ صورتیں ہوں گی۔ تو رتم ہی ضائع ہو جائے گی اور گناہ ہوگا کہ غیر واجب کو واجب سمجھا۔ اور یہ خیال نہ ہو تو بھی واجب سمجھنے والوں کی مشابہت اور جواز سند بننے کا گناہ ہوگا اور قرآن و حدیث کے افضل طریقہ سے ضروری ہوگی۔ جہاں واجب قرار دینے سے ذہن خالی ہو اور ماحول واجب کر کے کہنے کا نہ ہو وہاں اتفاقاً کبھی کوئی کبھی کوئی تاریخ مقرر کر لینا درست ہوگا۔ ہاں ضروری و واجب بنانا بدعت ہے تعلق و محبت کا تقاضا تو روزہ روزہ و رتم و وقت و سمعت ایصال ثواب جو بھی ہو سکے نحقیق ہوتا رہنا تھا۔ تو یہ رسم ہوئی یا محبت۔ لیکن بغیر واجب قرار دینے بدعت نہیں۔

۴۔ جو نہ دین کے فائدہ کی ہیں نہ ضروری ہیں۔ ان کو ضروری بنانا ہی بدعت بنادے گا۔ لہذا بدل سول کر کے کام کیا جاسکتا ہے۔ تاکہ کام بھی ہوا کرے اور غیر واجب کو واجب بنانا لازم نہ آسکے اور مشابہت و سند جواز نہ ہو۔ غرض ضروری و واجب قرار دینے بغیر ان کو بدعت نہیں کہا جاسکتا۔

ہر امر میں ہیں جن کی تفصیل طویل ہے۔ محض بطور نمونہ فقہوڑا سا بیان کیا گیا۔ زمین آدمی غور کر کے سمجھ سکتا ہے اور قطع نظر مصالح مذکورہ کے ان میں بعض اشعار بھی ہیں پس اگر صرف یہی مصالح بنائے تخصیص ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں رہا عوام کا غلو اس کی اصلاح کرنا چاہئے۔ اس عمل سے کیوں منع کیا جائے شائناً ان کا غلو اہل فہم

۱۔ کہ ان میں سہولتیں ہیں۔ مگر کوئی دینی مصلحت نہیں۔ اور نہ کوئی فرض و واجب ہے اگر اس کو عقیدہ یا عمل میں واجب قرار دیکر کریں گے تو جرم عظیم بن جائے گا۔ جہاں کا ماحول واجب ہو جب تک ماحول نہ بدلے گا۔ ہوں گی۔ چونکہ نہ فرض نہ واجب نہ سنت مگر وہ جب واجب قرار دیں گے منع کرنا واجب ہوگا۔ ۲۔ راز جن کا علم صرف اہل کشف کو ہو سکتا ہے۔ گو وہ شرعی دلیل نہیں نہ دوسرے کیلئے دلیل ہیں۔ نہ اس کو معلوم مگر جب تک اس کو ضروری نہ قرار دے۔ حرج بھی نہیں جہاں تشبہ اور سند جواز نہ بن سکے۔ اور کشف سے کوئی شرعی بات نہیں معلوم ہو سکتی۔ نہ وہ شرعی دلیل ہے کوئی دینی بات لذت کی ہو سکتی ہے۔ ۳۔ جو انتظام و سہولت کی بیان ہوتی ہیں اگر ان کو ضروری نہ بنائیں ان خصوصیتوں کی بنیاد ہوں۔

۴۔ یہ بدعت و عروہ نہیں اگر ماحول واجب بنانے کا نہ ہو تو تشبہ و سند جواز بننے کا گناہ بھی نہیں ایسا ماحول ہو تو گناہ ہوگا۔ اس کو بند کرنا ضروری ہوگا اور واجب بنالینا تو بدعت ہوگا۔

۵۔ حد سے بڑھنا ان باتوں کو عقیدہ یا علی میں واجب بنالینا تو بدعت ہوتا ہے۔
۶۔ اگر اصلاح ہو جائے تو بہتر ہے پھر کیوں اس سے منع کیا جائے اور اگر اصلاح نہ ہو۔ وہ ضد کریں تو چونکہ یہ کام فائز نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ شعار دین خرابیوں کی وجہ سے اس کو منع کرنا ہی ضروری ہوگا۔ کیونکہ پھر جائز کہنا تو خرابیوں اور بدعت کو جائز کہنا ہوگا۔

۷۔ حد سے بڑھنا کہ ایصال ثواب کو ہی فرض واجب سمجھنے لگیں۔ یا اس خاص شکل و بیات کو یا سب باتوں کو یا چند کے جمع کرنے کو۔ ثواب یا واجب نہ کرنے کو۔ گناہ قرار دینے لگیں تو ان کا یہ سمجھنا سمجھداروں کے کام میں تاثر نہیں ڈال سکتا۔ وہ تو اس کو ضروری و واجب نہیں سمجھتے ان کا گناہ ان پر کیوں ہوگا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لا تزیدوا ذرۃ ذرۃ خیراً (ایک گناہ والا دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گا)۔ ان کا گناہ سمجھداروں پر نہ ہوگا۔ ہاں اگر وہاں و واجب اسی کا ہے۔ کہ لوگ ان میں سے ہر ہر بات کو واجب سمجھ کر بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں سمجھداروں کا کرنا ان کی مشابہت اور ان کے لئے جواز کی سند بن جائے گا۔ یہ خود ان کا گناہ ہوگا۔ مگر یہ بدعت ہوگا بدعت تو بہت سخت چیز ہے۔

کے فعل میں موثر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اعمالنا و لکھما اعمالکم۔

رہا تشبیہ تشبیہ کا اس میں بحیث ازبیل طویل ہے مختصر آنا سمجھ لینا کافی ہے کہ تشبیہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ عادت اس قوم کے ساتھ ایسی مخصوص ہو کہ جو شخص وہ فعل کرے اسی قوم سے سمجھا جاوے یا اس پر حیرت ہو، اور جب دوسری قوموں میں پھیل کر عام ہو جائے تو وہ تشبیہ جاتا رہتا ہے ورنہ اکثر امور متعلق عادات و ریاضات جو غیر قوموں سے ماخوذ ہیں مسلمانوں میں اس

لے ہمارے لئے ہمارے عمل میں تمہارے لئے تمہارے عمل

لے کافروں سے مشابہت کا کہ وہ تہوں کے لئے ایسا ہی کرتے ہیں کھانا پانی رکھنا اشلوک پڑھتے اور چرتے ہیں
لے بہت لمبی ہے۔ کہ مشابہت ہر چیز میں نہیں ہوتی۔ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے دائرہ پانی والے ہونے ریل موٹر پر سوار ہونے میں مشابہت نہیں ہوا کرتی۔ بلکہ شعار یعنی شناختی خصوصیتوں میں ہوتی ہے اور یہ خصوصیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک ان کی دینی خصوصیت جیسے ہندوؤں کا زنا و قواس کی مشابہت پیدا کرنا تو کفر ہوتا ہے کہ اس سے ان کے مذہب کی تعظیم اور اسلام کی توہین ہوتی ہے جس کا کفر ہونا سب جانتے ہیں۔ دوسری قسم قومی شعار جیسے ہندوؤں کی بیٹھوسی ٹوپی (فلٹ کیپ) انگریزوں کا ہیٹ قواس کو استعمال کرنا کفر تو نہیں ہے گناہ ہے۔ کیونکہ اس سے ان کے دین کی تعظیم اور اسلام کی توہین نہیں ہوتی قوم کی تعظیم اور مسلمانوں کی توہین ہوتی ہے۔ مگر ہر خصوصیت اس وقت تک ہی خصوصیت ہے جب تک اس قوم کے ساتھ خاص رہے، جب وہ عام ہو جائے کہ دوسری قوموں اور ہر چھوٹے بڑے تک آجائے تو نہ خصوصیت باقی رہی نہ کفر و فسق۔ مگر چونکہ اسی سے نقل کی ہوئی ہے۔ اس لئے کچھ نہ کچھ کراہت ضرور رہے گی۔ جیسے آج کل کوٹ پستون بوٹ جو تا دغیر رہے۔

لے یعنی اجنبی شخص دیکھے تو یہ سمجھے کہ شاید انہی میں سے ہے جب کہ وہ جانتا ہو کہ یہ ان کا مذہبی یا قومی شعار ہے۔ اور اگر یہ نہ سمجھے تو اس کو حیرت تو ہو کہ مسلمان ایسا کیوں کر رہا ہے۔

لے مسلمانوں میں بہت سی عادتیں کافروں سے آگئی ہیں۔ کھانے پینے رہنے سہنے کے طور طریق آگئے۔

لے نفس کو مارنے کے بعض طریقے؛

کثرت سے پھیل گئے کہ کسی عالم درویش کا گھر بھی اس سے خالی نہیں۔ یہ امور مذموم نہیں ہو سکتے۔ قصہ لطیف اہل قبا کا اس میں کافی حجت ہے۔

لے گناہ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ دوسری قوموں میں بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ جیسے میز کرسی صوفے قالین وغیرہ مگر جو عام نہیں ہوئے وہ گناہ ہی رہیں گے۔ گو یہ طریقے پھر بھی اسلامی نہ ہوں گے۔ انہی کی نقل سے میں کچھ کچھ خرابی باقی ضرور رہے گی۔ مگر ہلکی قابل برداشت۔

لے قصہ یہ کہ مسجد قبا والوں کے بارہ میں آیت نازل ہوئی۔ فید رجال یحبون ان یتطہروا ۱۵۱ اللہ یحب الباطلین دکر اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکی کرنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں (حضور وہاں تشریف لے گئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خوب پاکی کی تعریف کرتے ہیں، تو تم کیا کرتے ہو۔ عرض کیا پڑوسی یہودی پاخانہ سے نکل کر پانی سے پاکی کرتے ہیں ہم بھی کرتے گئے۔ یا رسول اللہ اور کوئی بات معلوم نہیں فرمایا۔ یہودی ہے۔ تم ایسے ہی کیا کرو تو یہودیوں کی بات عام ہونے سے حضور نے قبول فرمائی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی تھی تو معلوم ہوا نام برنے سے تشبیہ خصوصیت کا نہیں رہتا۔

لے گو یہ ان کی خصوصیت نہ رہی تھی نہ قومی ان صاحبوں نے ان سے البتہ لیلی تھی۔ ورنہ ابوطاہ اور نسائی کی حدیثوں سے خود حضور کا یہ معمول معلوم ہو رہا ہے اور دوسرے صحابہ کا بھی مندا عمد کی حدیث میں جواب ان کا یہ تھا کہ "ہم نے قورات میں دیکھا اور سابق شریعت کی بات جب کہ سلام میں منسوخ نہ ہو باقی رہتی ہے۔ حضور نے باقی رکھنے کی ہدایت دیدی۔ کہ اسلام میں بھی مٹتی۔ گو پانی کم ملنے کے وقت اس پر عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اہل قبا نے پابندی سے کیا تو تعریف ہوئی۔

لے خیر اتنا تو معلوم ہوا کہ عام بات تشبیہ نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ صورت ہی عام ہو تو تشبیہ نہ ہوگی۔ فقہانے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ عام تشبیہ نہیں ہوگی کیونکہ خصوصیت نہ رہی۔ مگر یہاں تو نہ قدیم شریعت سے لیا ہوا ہے۔ نہ مسلمانوں میں عام کسب کا عام جہان ہوگا تشبیہ نہ ہوگا کفر نہ ہوگا۔ یہ کام ان کا مذہبی کام تھا۔ عام ہونے سے تشبیہ سے نکل گیا۔ مگر ایک کافرانہ مذہبی کام کی نقل ہونے سے مکروہ تو رہے گا اور اگر مسلمان ان کی طرح اس کو غیر اللہ کے اقرب کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو پھر مشرک ہو جانا لازم ہے اور بعض لوگ اسی میں مبتلا ہوں گے اس لئے سختی سے روکنا ان کے دین کو بچانا ہے

البتہ جو ہیئات عام نہیں ہوتی، وہ موجب تشبہ ہے اور ممنوع۔ پس یہ ہیئات مروجہ ایصال کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور گیارہویں حضرت غوث پاک قدس اللہ سرہ کی۔ دسواں۔ بیسواں۔ چہلم۔ ششماہی۔ سالیانہ۔ وغیرہ اور فوشہ حضرت شیخ احمد عبدالحق دودلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سہنی حضرت شاہ بوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حلوائے شرب برات اور دیگر طریق ایصال ثواب کے اسی قاعدہ پر مبنی ہیں۔

اور مشرب فقیر کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ فقیر پابند اس ہیئات

۱۔ اگر خالص مذہبی میں تشبہ ہے تو کفر اور خسرویت قوی میں ہے تو فسق و گناہ ہے منع ہے ۲۔ ایصال ثواب تو کافروں میں ہے نہیں تو اس کے مشابہ ایصال نہیں ہو سکتا صرف سامنے رکھ کر پڑھ کر کسی کے نام کو دینا انکی نقل اور تشبہ ہو سکتا ہے جو عام ہونے سے اگر عام ہو جائے۔ مکر وہ رہ جائے گا۔ اس کو کفر و بدعت نہ کہنا چاہئے۔ ہاں غیر اللہ کے تقرب کیلئے ہوں تو شرک ہیں۔ ۳۔ کہ اصل میں تو نہ یہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب صرف جائز ہیں اور چونکہ اسلاف میں یہ چیزیں نہیں تھیں، ممانعت بھی مذکور نہ ہو سکی۔ اب اگر ان میں دن تاریخ ہیئات دو چار چیزوں کا جمع کرنا اور خود یہ ہر کام کرنا واجب بنا کر ہوگا عقیدہ ہیں یا عمل میں تو بدعت اور گناہ عظیم ہوگا اگر ضروری کر کے نہیں تو جہاں واجب بنانے والے ہیں وہاں ان کی مشابہت اور جواز کی سند بننے کا گناہ ہوگا۔ جہاں واجب کر کے کرنے والے نہ ہوں وہاں خالص نیت سے کبھی کبھی کوئی کر لے گا تو گناہ بھی نہ ہوگا۔ لیکن اگر ان افعال کے ذریعہ ان بزرگوں کا تقرب مقصود ہوگا۔ تو اسلام میں صرف خدا تعالیٰ کا ہی تقرب بتایا گیا ہے۔ یہ غیر کا تقرب شرک بن جائیگا۔ ایسے وقت سب کا موجب کو روکنا فرض ہوگا۔ اور چونکہ یہ سب افعال فرض واجب نہیں ہیں۔ اب ان کو اصل سے ہی بند کرنا شرک سے بچانے کے لئے فرض ہوگا۔ اور مستند وجوب بنانے میں بند کرنا واجب ہوگا، نہ روکنے والے بھی گناہ گار ہوں گے۔ ہاں اگر ان سب صورتوں سے پاک ہو سکے تو نہ شرک نہ بدعت۔

۴۔ کیونکہ یہ ہیئات بے اصل ہے صرف ایصال ثوابت ہے ہر طرح ہر دن ہر ہیئات سے ہو سکتا ہے۔ اور ان قیدوں ہیئاتوں خصوصیتوں کو وجوب تک پہنچانا بدعت اور اس حد سے پیچھے بھی جہاں وجوب سمجھنے والے ہوں ان کی مشابہت اور سند جواز بننے سے معصیت ہے۔ گو مکہ مکرمہ میں ایسے لوگ نہیں مگر احتیاطاً اس سے علیحدگی کی۔

کا نہیں ہے۔ مگر کرنے والوں پر انکار نہیں کرتا اور جو عمل راہ اس مسئلہ میں رکھنا چاہئے یعنی ہر دو فریقوں کا باہم مل جل کر رہنا اور مباحثہ و قیل و قال نہ کرنا، اور ایک دوسرے کو وہابی و بدعتی نہ کہنا اور عوام کو غلو اور جھگڑوں سے منع کرنا یہ سب بحث مولد میں گذر چکا۔

۱۔ نیک گمان رکھ کر کہ مسلمان ہے اصل چیزوں کو ضروری نہیں قرار دے سکتا اور نہ یہاں مکہ مکرمہ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو واجب قرار دیتے ہوں۔ ۲۔ کہ عوام کے سامنے جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہتھائی میں ایک دوسرے سے معلوم کرنے میں جھگڑا نہ ہوگا۔ ۳۔ عبد الوہاب نجدی جو اپنے فرقہ کے سوا دوسروں کو مسلمان نہ سمجھتا تھا اس کی طرف منسوب نہ کریں خصوصاً حنفی علما کو کہ وہ تو حنبلی تھا یہ بالکل نہایت ہوگی حنفیوں کو ایک حنبلی کی طرف منسوب کرنا اس سے گناہ ہوگا ۴۔ کہ یہ بھی لبض دفعہ تہمت بن جائے گا۔ بدعت تو جیسے حدیث سے ثابت ہے غیر دین کو دین یا غیر واجب کو واجب بنانا ہے اور مسلمان ایسا کب کر سکتا ہے۔ بے تحقیق کسی کو بدعتی نہ کہہ دیا کریں خوب تحقیق سے کام لیں۔

۵۔ حد سے نکلنے سے کہ کسی وقت و تاریخ صورت شکل ہیئات دو چار چیزوں کو جمع کرنا اور اسی قسم کی ہر پابندی سے منع کریں جو عقیدہ یا عمل میں واجب بن جائے اور جہاں لوگ واجب بنا کر کرتے ہوں وہاں بالکل نہ کریں ورنہ ان کی مشابہت اور لوگوں کے لئے جواز کی سند بننے کا گناہ ہوگا۔ اور کسی کام کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے تقرب کے لئے نہ کریں کہ یہ شرک بن جاتا ہے اور ایک دوسرے پر دھن نہ کریں کہ یہی جھگڑے کا سبب ہوتا ہے۔ حدیثوں میں بھی اس سے منع وارد ہے۔

۶۔ اس کے آخر میں آیا ہے وہاں مع حاشیہ کے دیکھ لیں اور یہاں بھی اس کو جاری کریں۔

تیسرا مسئلہ عرس و سماع کا

لفظ عرس ماخوذ اس حدیث سے ہے نَمَّ كُنُومَةُ الْخَرُوسِ یعنی بندہ صالح سے کہا جاتا ہے کہ عرس کی طرح آرام کر کیونکہ موت مقبولان الہی کے حق میں وصال محبوب حقیقی ہے اس سے بڑھ کر کون عروسی ہوگی۔ چونکہ ایصال ثواب بروح اموات مستحسن ہے خصوصاً جن بزرگوں سے فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں ان کا زیادہ حق ہے۔ ادھر

۱۔ دلہن۔ یہ ترمذی کی حدیث کا جزو ہے۔ ہر مومن نیک کردار کے لئے ارشاد ہے کسی کی خصوصیت نہیں مگر بزرگ لوگ اول نمبر پر اس میں داخل ہیں تو وہ عروس یعنی دلہن اور موت شادی عروس ہوتی۔ ممکن ہے بعد میں لوگوں کے جمع ہونے کو شادی میں جمع ہونے کی مانند رونق یا میلہ جیسا دیکھ کر عرس (شادی) کہنے لگے ہوں

۲۔ دلہن بننا یعنی شادی۔
۳۔ اچھا کام ہے گو فرض واجب سنت مستحب نہیں مگر اچھا ہے کرنے کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے تو بہترین تحفہ ہے کیونکہ ان کا دینی احسان ہے اور احسان کا بدلہ احسان عقل و نقل سے ہونا اچھا کام ہے۔ گو سب بڑا حق دنیا و دین میں ماں باپ کا ہے اگر وہ مسلمان کی جگہ کا فریاد دیتے جیسے کافر لوگ اپنے بچوں کو بنا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہو کہ ایران کی سب سے بڑی دولت انہی کی بدولت ملی ہے اور سب کمالات اور فائدے وجود میں آنے سے ہوئے اور وجود و پیدائش انہی کے فیصل سے ہے تو دین و دنیا کی سب بھلائیاں انہیں کی وجہ سے ملیں مکان جائیداد میں طاقت تو عقل سمجھ تعلیم سب ان کے ذریعہ ملے۔ ان کا بھی احسان ضرورت ہے مگر بزرگان دین کا بھی احسان بہت بڑا ہے اور گو وہ زیادہ ضرور تمند نہیں۔ عزیز اور دوسرے گناہگار مسلمانوں کو زیادہ حاجت ہے مگر احسان اور دینی احسان بھی بڑی چیز ہے۔ ان کو بھی ہونا چاہئے۔
لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ بزرگوں کو ایصال ثواب ہونا کو بھی حرف اسی نیت سے ہو کہ ہم پرانے احسانات و

میں اگر نیت یہ ہوگی کہ ان کا تقرب حاصل ہوگا تو خدا نے قتل کے ہوا کسی تقرب حاصل کرنا جائز نہیں یہ ایک شرک کی صورت ہو جائے گی اور اگر یہ نیت ہو کہ وہ عاکر س گئے تو اول تو قبر والوں کا دعا کرنا یقینی نہیں پھر یہ عاکر اُجرت یا رشوت کی صورت بن جاتی ہے اور اگر یہ نیت ہوگی کہ وہ خوش ہو کر ہمارے رزق یا اولاد دینے کو اس میں شرک کی بوجہ جاتی ہے اور رشوت یا اُجرت ہونا لگے اسلئے احسان کے بدلہ احسان و تحفہ چاہئے ضروری نیت ہو

اپنے پیر بھائیوں سے ملنا موجب ازویا و محبت و تزیاید برکات ہے اور نیز ظالموں کا یہ فائدہ ہے کہ پیر کی ملائش میں مشقت نہیں ہوتی۔ بہت سے مشائخ رونق افروز ہوتے ہیں۔ ان میں جس سے عقیدت ہو اس کی غلامی اختیار کر لے اسلئے مقصود ایجاد رسم عرس سے یہ تھا کہ سب سلسلے کے لوگ ایک تاریخ میں جمع ہو جائیں یا ہم ملاقات بھی ہو جائے اور صاحب قبر کی روح کو قرآن و طعام کا ثواب بھی پہنچایا جاوے یہ مصلحت ہے تعین شدہ

۱۔ اسلئے منا محبت و برکت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ اور چونکہ اسے بعض اللہ کے نفع کی وجہ سے ہے اسلئے یہ حسب فی اللہ ہوگا۔ جس کی حدیثوں میں فضیلت آئی ہے۔ اور گو وہ محبت دور رہ کر بھی ہوتی ہے اور دور سے وقتوں میں ملنے سے بھی زیادہ ہوتی اور بار بار ملنے سے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ مگر اس ایک دم سب سے ملنے میں بھی کچھ نہ کچھ تو بات محبت کے زیادہ ہونے کی ہوتی ہے۔

۲۔ ہر کام استاد سے حاصل کرنے میں جلد اور عمدہ ہونا ہے تو شریعت پر عمل کے طریقت میں کیسے اس سے بھی یہ فائدہ ہوگا۔ اسی کو پیر کہتے ہیں۔ مگر آت و باہر تلاش سے ملتا ہے۔ یہاں بھی تلاش سے ملے گا۔ چونکہ عمر بھر کے لئے دین جیسی نعمت کے لئے راہ پر تجویز کرنا ہے تو خوب خوب تقویٰ و طہارت سنت نبوی کا اتباع بری عاداتوں سے پاک اعلیٰ عادتوں سے مزین اور تمام حالات اوصاف و اخلاق کی پرکھ کی ضرورت ہے اور وہ فوری ملاقات میں ہو نہیں سکتی۔ مدتوں پاس رہنے سے ہوگی۔ اگر بہت سے اپنے ہی سلسلہ کے سبھی بزرگوں کی سطح پرکھ ہو چکی ہے اور اب حرف ایک کا اختیار کرنا باقی ہے تو اس میں ایک دم ملاقات سب سے ہو سکے گی۔ اور گو فریاد ہونا یا کرنا اصلاح نفس و درستی اخلاق و اعمال کا ایک معاہدہ ہے اور معاہدہ زبانی تحریری خط وغیرہ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی رد و رد ہونا ہی ضروری نہیں، مگر ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا مستحب طریقہ ہے یہ سہل ہو سکتا ہے جیکہ پہلے سے سب تحقیقی ممکن ہو چکی ہو۔ ورنہ خالی ملاقات کچھ ایسی مفید نہ ہوگی۔

۳۔ حرف اتنا تھا کہ اگر اتنا ہی دکھا جائے تو قابل اعتراض زیادہ نہ ہوگا۔
۴۔ گو دور دراز جگہ سے ایصال ثواب کرنے میں اور مزار پر آ کر کرنے میں شریک کوئی فرق نہیں۔ ایصال ثواب اپنی شرطوں کے موافق ہر جگہ سے برابر ہے اور خود ایصال ثواب بھی نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب حرف جائز ہے مگر اتنا لگا بھی نہیں۔ جب تک اس کو زیادہ ثواب یا دوسری صورت میں ثواب کم یا بالکل ہی نہ ہونا نہ قرار دیں اور قرات و طعام کے جیسے کو زیادہ ثواب اسکے بغیر کم یا بالکل نہ ہونا نہ سمجھیں ورنہ بدعت ہوگا۔

۵۔ حرف اس سہولت کیلئے عارضی تعین ہوتی ہے اس کو ضروری واجب کا درجہ نہیں بدعت ہو جائے اور جہاں لگا واجب کی طرح بنالیں گے یہ بھی گناہ بن جائیگا۔ کیونکہ یہ مقصود تو عارضی تعین ہے جلسوں اور تقریروں کی طرح سے بھی حاصل ہو سکتا ہے

یوم میں رہا خاص یوم وفات کو مقرر کرنا۔ اس میں اسرار مخفیہ ہیں۔ ان کا اظہار ضرور نہیں چونکہ بعض طریقوں میں سماع کی عادت ہے اس لئے تجدید حال از دیاد شوق کے لئے کچھ سماع بھی ہونے لگا۔ پس اصل عرس کی استعداد ہے۔ اور اس میں

اے چچے راز جو کسی صاحب کشف پر ظاہر ہوتے ہیں اس کے لئے ہی اس دن کی تعیین کی اس کشف کے سال میں گنجائش ہے۔ نہ مردفعہ کشف ہوتا ہے نہ کشف دوسروں کے لئے ترجیح کی دلیل ہو سکتی ہے۔ نہ کسی کے لئے بھی شرعی دلیل ہے لیکن عرف صاحب کشف کو کشف کے وقت گنجائش ضرور رکھیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ نہ جمع ہونا واجب نہ تارک پر جمع ہونا واجب نہ کشف وجوب کی دلیل نہ دوسرے کے لئے کسی وجہ میں بھی معتبر نہ اس کو عملاً ضروری سمجھ لینا بھی بدعت اور ایسے ماحول میں شرکت بھی بدعت کی شرکت ان کی مشابہت اور حوازی کی سند کا گناہ بلکہ اس میں کافروں کے دسے جہنم زن یا برسی کی مشابہت ہوگی جو ان کا قومی شعار ہے جیسے میلاد و بروز ولادت میں تشبہ ہے اس لئے یہ بھی گناہ ہوگا جہاں واجب کا ماحول نہ ہو، کبھی کسی تاریخ کبھی کسی سے کوئی گناہ کی بات نہ ہو تو خیر۔

۱۔ یعنی عشقہ اشعار کا گانا سننا جو ایک نفسانی جوش و خروش اور ذوق و شوق پیدا کرتا ہے بعض دفعہ سماعت مجاہدہ سے قبض یعنی دل کی گھٹن ایسی شدید پیدا ہو جاتی ہے کہ اس وقت بعض آدمی خود کشی کر گزرتے ہیں۔ اور بعض کی جان نکل جاتی ہے۔ جان بچانے کے لئے ذرا دیر کے لئے چند شرطوں کے ساتھ اس نفسانی لذت کی طرف ہاتھ کیا جاتا ہے۔ تاکہ اس کی جان بچ جائے کیونکہ جب کوئی روانہ رہے تو حرام دوا کی بھی شریعت نے گنجائش دی ہے وہ اس وقت ایسے معذور ہوتے ہیں جیسے سماعت ترین مجبور کا مردار کھانے کیلئے۔ ایسی مجبوری میں شرطوں کے موافق کی اجازت ہوگی بلا مجبوری نہیں ۲۔ حال کو نبھانے اور شوق کو زیادہ کرنے کے لئے دل کی گھٹن دور ہو قدیم حال تازہ اور شوق از مراد ہو کر زیادہ ہو سکے۔ سماع کی اصل وجہ تزیہ تھقی۔ اب نقل ہی نقل ہونے لگی ہے۔

۳۔ یہ قبض یعنی دل گھٹن کی شدت کے وقت ہونے لگا تھا۔ اس کو عام کرنا حلال نہیں۔ کیونکہ قرآن وحدیث اور اجماع وفقہ سے ہر گناہ حرام اور اس کا سننا بھی حرام ہے اور حرام جان جانے میں بچاؤ کی بقدر درست ہو سکتا ہے۔

۴۔ اگر اسی قدر رکنا جائے اور گانا عام اور تارک و اجہتا اور جمع فرائض و طعام وغیرہ کو مثل فرض واجب کے نہ بنایا جائے۔ اور وہاں عام کرنے والے ان کو واجب بنا لینے والے نہ ہوں۔ تو منہ نہ ہوگا۔ کہ کبھی کبھی کوئی حاضر ہو کر ایصال ثواب کر لیا کرے۔

کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے بعض حدیثوں سے بھی اس کا استنباط کیا ہے، رہ گیا شبہ حدیث لا تتخذوا قبوری عیداً کا تو اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ قبر پر میلہ لگانا اور خوشیاں کرنا اور زینت و آرائش و دھوم دھام کا اہتمام یہ ممنوع ہے کیونکہ زیارت مقابر واسطے عبرت اور تذکرہ آخرت کے ہے نہ غفلت وزینت کے لئے۔ اور یہ معنی نہیں کہ کسی قبر پر جمع ہونا منع ہے ورنہ مدینہ طیبہ قافلوں کا جانا واسطے زیارت روضہ اقدس کے بھی منع ہوتا۔ وھذا باطل

۱۔ ظاہرات ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو اور کوئی دوا بالکل باقی نہ رہے تو ماہر کی تجویز سے حرام سے بھی علاج درست ہو جائے جیسے گلے میں کچھ انک جانے لگے اور سوانے شراب کے کوئی چیز حلق میں اتارنے والی نہ ہو، تو اس قدر شراب جائز ہوگی کہ اس کو آثار سے اسی طرح یہاں بھی شرطوں کے ساتھ قبض شدہ کے وقت اس قدر گانا سن لینا درست ہوگا۔ جس سے وہ گھٹن دور ہو جائے اور پھر حرام ہوگا۔ یہ خطرہ نہ ہو تو حرام ہی ہے۔

۲۔ بلکہ قرآن مشرکین سے بھی شدید بھوک کے اضطراب میں مردار کھانے کی اجازت بقدر مسدود رہنے والے ہی جان کے خطرہ پر ہوگا۔ پھر نہ یہ حلال نہ وہ حلال غرض جان کے خطرہ میں اجازت ہے، اور خطرہ بھی ماہر کی نظر میں ہو۔

۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ ۴۔ ہر وہ عرس حرام ہے جس میں میلہ خوشیاں زینت و دھوم دھام ہو، یا اور کوئی گناہ غیر واجب کو واجب بنانا ہو۔

۵۔ قبروں کی زیارت خواہ بزرگوں کی قبروں کی یا عام مسلمانوں کی کہ اس فائدہ میں سب برابر ہیں۔ ۶۔ کہ دنیا ہی عمل کی جگہ ہے پھر بے عمل و بے بس جیسے یہ قبروں والے ہو گئے۔ ہمیشہ نیک عمل کی ہی عزت ہے۔ جو کام آسکے ورنہ پھر عمل نہ ہو سکے گا جیسے اب یہ عمل پر قدرت نہیں رکھتے۔ ۷۔ آخرت کو خوب یاد کرنے کے لئے۔

۸۔ خدا اور اس کے احکام نبی اور ان کے ارشادات سے غفلت اور غیور زینت جو میوں کا خاصہ ہے ۹۔ اور یہ باطل ہے خود حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا لہذا ہر طرح کا جمع جبرنا منہ نہیں۔ اہل مدینہ روز اور باہر کے لوگ راستہ کی وقت سے بہت بہت مل کر ہمیشہ برابر قافلے جاتے ہیں کسی نے منہ نہیں کیا اور یہ منع ہے کہ جمع ہونا سال بھر میں ایک بار عید کی طرح اور پھر معمول جانا اور یا میلہ سا کرنا منع ہے۔

پس حق یہ ہے کہ زیارت مقابر افراد واجتماعاً دونوں طرح جائز اور ایصال
ثواب قراءت و طعام بھی جائز اور تعلیم تارخ مصلحت بھی جائز سب مل کر
بھی جائز رہا۔ رہا یہ شبہ کہ وہاں پکار کر سب قرآن پڑھتے ہیں اور آیت
فَاسْتَمِعُوا لِلَّهِ وَالصَّوْتِ کی مخالفت ہوتی ہے، سوا اذکار تو علمائے لکھا ہے کہ
خارج نماز کے یہ امر استحباب کے لئے ہے ترک مستحب پر اتنا شور وغل نامناسب
ہے۔ ورنہ لوگوں کا مرکا تیب میں پڑھنا بھی ممنوع ہوگا۔ دوسرے کسی کو بھی تحقیق
ہو کہ یہ وجوب عام ہے تو اصل عمل کے منع کرنے سے یہ بہتر کہ یہ امر تسلیم کر لیا

۱۔ قبروں کی زیارت الگ الگ یا جمع ہو کر اگر ضروری نہ بنائیں۔

۲۔ عارضی جیسے جلسہ جلوس تقریب کی ہوتی ہے یا دائمی مگر غیر ضروری غیر واجب کر کے درنگ نہ کرنا
مسیب ہوگی۔ بدعت بن جائے گی، اور جہاں لوگ واجب سمجھتے، وہاں مشابہت و مندرجہ جواز کا لگا ہے
۳۔ کیونکہ جائز جائز مل کر بھی جائز ہی رہیں گے، لیکن اگر ان کو جائز کی حد میں نہ رکھا،
واجب قرار دے لیا، عقیدہ میں باعمل نہیں تو بدعت ہوگا، یا خود جائز رکھا، مگر ماحول واجب
کرنے کا ہوگا تو گناہ بن جائے گا۔

۴۔ جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو، تم اس پر کان لگاؤ، اور خاموش رہو، کہ ہر ایک
کو دوسرے کے سننے کا حکم ہے اور راجح فقہ حنفی میں یہ ہے کہ نماز میں بھی باہر بھی۔

۵۔ مکتبوں میں جو بچے قرآن شریف یاد کرتے ہیں، آواز سے پڑھتے ہیں اور دوسرے
خاموش ہو کر نہیں سنتے، تو وہ بھی ممنوع ہوگا۔ مگر ایسا نہیں تو معلوم ہوا کہ نماز کے باہر کا
یہ حکم نہیں، گو یہ فسق ہوگا کہ قرآن مجید کی تعلیم کچھ فرض صین کچھ فرض کفایہ ہے، اور یہاں
یہ کچھ نہیں، دوسرے نابالغ بچوں پر احکام واجب نہیں ہوتے اور بالغ کو بھی اولے
فرض میں۔ گنتی نش ہوگی، مگر پھر بھی حکم سب کو واجب کا تو نہ رہا۔ اگر اختلافاً مسئلہ میں
احتیاط بہتر ہو۔

۶۔ سب کو بتا دیا جائے کہ دوسرے پڑھنے میں دوسروں کو خاموش رہنا واجب ہوتا ہے۔
اور اس میں دوسرے نہ پڑھ سکیں گے، لہذا سب آہستہ آہستہ پڑھا کریں، اگر باوجود سمجھانے کے
نہ مانیں تو رد کرنے کا حق ہو سکے گا۔ اول ہی منع کرنا ٹھیک نہیں۔

جاوے۔ یہی جواب ہے سوم میں قرآن پکار کر پڑھنے کا البتہ جس مجلس میں امور منکرہ
مثل رقص مروج و سجدہ قبور وغیرہ ہوں اس میں شریک نہ ہونا چاہئے۔

رہا مسئلہ سماع کا یہ بحث از بس طویل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے

۱۔ تیج کے دن کے پڑھنے کا ہے لیکن اگر اس کو بطور رسم پڑھیں اور اس خیال سے کہ وہ دوست
یا عزیز نما مانے گا یا کل کو ہمارے یہاں کوئی نہ آئے گا تو خدا واسطے پڑھنا نہ ہوا نہ تو اب بلا، نہ
ایصال ثواب۔ وقت محنت صرفہ فایع ہو گیا اور پڑھنے پر جو اجرت نقد یا مٹھائی یا چنے یا کھانا دیا جائیگا
یہ قرآن فروشی کا کام بننے دینے والے۔ دونوں کو گناہ ہوگا۔ بجائے ایصال ثواب کے گناہ
ملیگا۔ اور باوجود سمجھانے کے لوگ نہ مانیں تو منع کرنا ہوگا۔ کیونکہ ایصال ثواب فرض واجب سنت مستحب نہیں
شعاردین نہیں اسکو خرابی کے بعد منع کرنا ہی دین کی بات ہے اور تیسرے دن کو ہی ضروری سمجھیں تو بدعت یا واجب
کے ماحول میں کریں گے تو مشابہت و مندرجہ جواز کا گناہ ہوگا۔ خلوص والے اپنی اپنی جگہ جتنا دل چاہے جب
چاہے پڑھیں وہ صحیح ہے اور آہستہ آہستہ پڑھیں جہاں اور لوگ بھی ہوں ملے خلاف شرع ناجائز
۲۔ رواج ناچ کر صوفی لوگ یا دوسرے ناچنے لگتے ہیں۔ یا خوائف کا بھی ناچ کر ایا جاتا ہے۔

۳۔ قبروں کو سجدہ کرنا اگر بہرینت عبادت ہوگا تو کفر و شرک ہے۔ بہرینت تعظیم ہوگا تو حرام ہے۔
۴۔ شرکت بھی گناہ ہوگی، اگر خود بھی ان باتوں میں لگے تو گناہ ظاہر ہے نہ لگے تو ایسی مجلس کی شرکت
جس میں گناہ ہو رہے ہوں گناہ ہے۔ ایسے ہی گناہ ہے اگر وہاں غیر واجب کو واجب یا ایسے ماحول میں کیا گیا ہو
۵۔ بہت لمبی بحث ہے۔ امام غزالی نے امام مالک امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور بہت سے
علماء سے نقل کر کے کہا ہے کہ سب کا قول حرام ہونے کا ہے اور امام شافعی سے یہ بھی نقل کیا کہ یہ
زندہ افراد، بلکہ ہر مسلمان اندر سے غیر مسلم لوگوں نے گھڑا ہے۔ تاکہ قرآن مجید میں دل نہ گئے دیں مبسوط
و محیط میں ہے کہ گناہ بھی حرام اور اس کا سنا بھی حرام ہے۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ ہے کہ جس نے گناہ
کو مباح کہا وہ فاسق ہے۔ بہت حدیثوں میں گناہ اور سننے کی ممانعت ہے۔ گناہ والی عورتوں اور
جماعتوں پر لعنت ہے۔ مگر بعض نے چند شرطوں سے اور ہر ناجائز بات سے بچنے پر جائز کیا ہے۔
بلکہ قبض کے وقت جان کے خطرہ میں بھی جواز عدم جواز کا اختلاف ہے۔ جن کے نزدیک اس خطرہ
سے نکالنے کا اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے وہ تو ناجائز کہتے ہیں۔ اور جن کے نزدیک اور کوئی طریقہ
نہیں ہو سکتا، وہ حالت اضطرار میں مردار کھانے کی طرح بقدر صلاح خطرہ جائز قرار دیتے ہیں

کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے سماع محض میں یہی اختلاف ہے جس میں محققین کا یہ قول ہے کہ اگر مشرائط جواز مجتہد ہوں اور عوارض مانعہ مرتفع ہوں تو جائز ہے ورنہ ناجائز کہما فصل الامام الخزائی رحمۃ اللہ اور سماع بالآلات میں بھی اختلاف ہے

۱۔ گو اختلافی میں بچپنا ہی احتیاط ہے۔

۲۔ بغیر باجوں کے اشعار کا گانا سننا،

۳۔ جائز ہونے کی شرطیں جمع اور مانعہ کی باتیں دور ہو جائیں۔

۴۔ جیسے کہ امام غزالی نے منقول کیا ہے۔ اور امام غزالی نے پانچ شرطیں بھی ہیں ۱۔ وقت وہ ہو کہ اس میں کوئی ضروری کام شرعی یا طبعی نہ ہو اور جگہ راستہ و ہنگامہ کی نہ ہو بلکہ کوئی ساتھی دولت باطن سے بے بہرہ نہ ہو جس کو ہوتا ہے موجود نہ ہو، طریق سے ناواقف نہ ہو، شہوت نہ ہو، سب نفسی شکستہ ہو علم و مسائل میں ماہر ہوں ۲۔ ہر چیز سے دھیان ہٹا کر اپنے باطن میں بے حس و حرکت لگا رہے ۳۔ جب تک ضبط کر سکتا ہو نہ کھڑا ہونے چاہئے ۴۔ کوئی مغلوب الحال کھڑا ہو جائے تو یہی ایسا نہ ہو کہ قبض شدید ہو کہ اس کی جان نکل جائے، بشرطیکہ حال کے ختم پر وہ بیٹھ جائے۔ اور امام موصوف نے سماع کو حرام کرنے والی بھی یہ پانچ باتیں بتائی ہیں۔ ۱۔ گانے والی عورت یا حسینہ لڑکا نہ ہو ۲۔ آواز سماع شرابیوں اور مجربوں کا شعاع ہو جیسے ہر قسم کے باجے ویتا دا ونا ونا ونا ونا ونا وغیرہ ۳۔ اشعار میں خدوخال قد و قامت، محبوبان مجازی کے حسن و صفات کا ذکر نہ ہو کوئی اس پر نہ ڈھال لے جو حلال نہیں ۴۔ سننے والے میں قوت شہوانیہ اور جوفانی کا جوش دوسری صفات پر غالب ہو کہ پھر شیطان دوسری طرف متوجہ کر دیکر یہ سننے والا عامی نہ ہو اللہ کی محبت میں بالکل ڈوبا ہوا ہو اور کوئی خواہش باقی نہ ہو۔

۵۔ کہ جس پر قبض خطرناک حالت کا ہو اور خوش آوازی کے اشعار سے بھی دور نہ ہو تو جن کے نزدیک دوسرا علاج بھی ہو سکتا ہے یہ خوش آوازی کے اشعار آلات یعنی ساز کے ساتھ حرام ہیں اور جن کے نزدیک دوسرا علاج اور نہ رہا ہو تو موارکھانے کی طرح اضطرابی حالت میں صرف آنکھ اسکی جان بچ سکے جائز ہے۔ ورنہ امام ابو حنیفہ کی کتاب فقہ اکبر کی شرح میں قرآن مجید اور ذکر رسول کو باجوں کے ساتھ کہ نیکو کفر قرار دیا ہے اور رحمۃ مہدۃ میں یہ بھی کی حدیث حضرت ابن عباسؓ سے نقل ہے کہ ٹھیکہ حرام ہے حرام ذکر حرام بالشرع غیر حرام ہیں اور بخاری و مسلم وغیرہ کی اور دوسری بہت حدیثوں میں حرام ہیں حق سماع حضرت معاذی کا رسالہ دیکھ لیا جائے۔

بعض لوگوں نے احادیث منہج کی تاویل میں کی ہیں اور نظائر فقہیہ پیش کئے ہیں جیہاںچہ قاضی شام اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے رسالہ سماع میں اس کا ذکر فرمایا ہے مگر آداب و شرائط کا ہونا یا جماع ضروری ہے جو اس وقت میں اکثر مجالس میں مقصود ہے مگر تاہم عہد اپنی انگشت یکساں نہ کر دے بہر حال وہ احادیث خبر واحد ہیں اور محتمل

۱۔ کہ ان کی روایتیں ضعیف ہیں گو حدیث کے ہاں چند ضعیف مل کر قوی شہادہ ہو جائیں، اور بخاری و مسلم وغیرہ کی اور بہت حدیثوں میں حرام ہونا مذکور ہو، مگر مجبوری میں کہ جان جاتی ہو گناہ کش مل سکتی ہے۔

۲۔ جن سے خلاف شرع باتوں سے مٹا ہونے پر جواز معلوم ہوتا ہے۔ مجبور کے مضطر کو مردار کا کھانا، حلی میں محو لاکھ جانے مرنے کا خطرہ ہو کوئی حلال تہل چیز نہ ہو تو شراب سے آمار لینا، لہذا قبض شدید میں بھی اس طرح گناہ کش ہے۔ اور پھر اختلاف میں بھی احتیاط لازم ہوتی ہے۔

۳۔ کہ میں اس لئے اس زمانہ کی مجلسوں کے حرام ہونے میں شبہ نہ رہا، جو اہل غیبی میں ہے۔ آج کل سماع جو بے وقوفی صوفیوں کی عادت ہے عین وبال اور مروجہ انکار ہے۔

۴۔ خدا تعالیٰ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں کی ہیں۔ اس لئے ممکن تو ہے کہ شاید یہ ایسے شدید قبض میں مبتلا ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ شرطیں جائز ہونے کی سبب جمع ہوں اور حرام ہونے کی ایک بھی نہ ہو اس لئے جب تک قوی دلیل سے معلوم نہ ہو جائے شک رہے گا جس کا فائدہ مجرم کو مل سکتا ہے۔ مغلوب الحال ہونے کا احتمال بھی ہے۔ بے تحقیق نہ کہنا چاہئے۔ ورنہ ہوش و حواس بجا ہونے پر اگر جواز کی سبب شرطیں بھی ہوں، مانعہ کی وجہ کوئی نہ ہو تو بھی حلال و حرام کے اختلاف میں کچھ واجب ہے، اور عوام و نوآموزوں کے ایمان کے بچاؤ بدعت و حرام کی مشابہت اور سند جواز کے گناہ سے بچنا بھی لازم ہے ۵۔ وہ حدیث جو صحابی سے اب تک اتنے راویوں سے نہ آئی ہو کہ عقل ان کے چھوٹا ہونے کو محال سمجھے ایسی حدیث سے فرض یا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا، واجب یا مکروہ تحریمی ہونا ہی ثابت ہوتا ہے مگر مکروہ تحریمی عمل کے درجہ میں حرام ہی ہو، مگر آیت اور حدیث متواتر و مشہور سے تو اس کا درجہ کم ہوتا ہے اور ایسی خطرناک مجبوری میں گناہ کش ان سے بھی ثابت ہو رہی ہے بغیر تحقیق حالات کچھ نہ کہنا چاہئے۔

۶۔ اور اگر حدیثیں قوی و صحیح بھی ہوں تو ان میں تاویل یعنی اور احتمال کی گناہ کش ہے اس لئے یقینی ثبوت یعنی فرض یا حرام کا ثبوت نہیں ہوتا۔ کراہت ہو سکتی ہے۔ لیکن حرام قرآن مجید اور اجماع اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جیسے اوپر عرض ہو چکا ہے۔

تماویل گوتاویل بعید ہی ہو اور غلبہ حال کا بھی احتمال موجود ایسی حالت میں کسی پر اعتراض کرنا ازلیس دشوار ہے۔

مشرّب فقیر اس امر میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیرو مشد کی روح مبارک کو ایصالِ ثواب کرتا ہوں۔ اول قرآن خوانی ہوتی ہے اور گاہ گاہ اگر وقت میں وسعت ہوئی تو مولد پڑھا جاتا ہے۔ پھر باحضر کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ اس سب کا ثواب بخش دیا جاتا ہے۔ اور زوائد امور فقیر کی عادت نہیں، نہ کبھی

اے اور ایسے وقت ہوش و حواس باقی نہ رہنے پر شرعاً دام دیگر نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہوش و حواس بجا ہوں تو بے شک حرام کام ہے۔ اس لئے تحقیق کر لینی چاہئے۔
۳۔ جیسے پہلے مسئلہ کے آخر میں آچکا ہے۔ بلا کسی قید و تخصیص کے اور مکہ مکرمہ میں ماحول بھی فیودا کو واجب قرار دینے کا نہیں۔ نیت کے خلوص عدم مشابہت عدم سند جو از بنے سے درست ہوتا ہے۔ اور ضروری سمجھنے کا تو مشبہ ہی نہیں۔ نہ تاریخ کا معین ہونا۔

۴۔ بلا تخصیصات و قیودات و تداوی وغیرہ کے جیسے پہلے گزرا۔
۵۔ جو موجود ہو یعنی اس کی بھی کوئی تعیین نہیں کہ متعلق ہو یا کوئی اور مغنی چیز جو حاضر ہوا پیش کر دیا اور آنے والے نیک، نیک ہی ہوتے غریب ہی ہوتے تھے۔ جن کو کھلانے کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ رواجی بات کوئی نہیں کہ تاریخ وفات ہو، بلا بلا کر حج کیا جائے، دوستوں و ریسوں کو بلایا جائے جن کو کھلانا نہ ثواب ہو نہ ایصالِ ثواب ممکن ہو، قرآن خوانی الگ ایک عبادت پہلے ہوتی پھر شرعی مولد الگ اس کے بعد پھر کھانا غریبوں نیکیوں کو کھلانا الگ، کبھی یہ کبھی وہ نہ جسے لازم نہ الگ الگ لازم۔ ایسے ہی اور لوگ بھی گھر پر کر لیا کریں، عرس کی خرابیوں اور ایصالِ ثواب کی بدعتوں سب سے بچ جائیں۔

۶۔ نہ تاریخ وفات پر ہونے کا اہتمام بلکہ جب چاہا کر لیا بلا دعوت دے دے کر جانے کے بلاخصیت کسی کھانے وضع اور ختم فاتحہ وغیرہ کے یعنی بغیر ان سب پابندیوں کے جو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئے بغیر گھڑ رکھی ہیں۔ اور غریبوں کو کھلانا نہ کہ ریسوں کو یا حکام کو۔ گو ان سب باتوں کو عقیدہ و عمل میں واجب کہنے بنیاد اور ایسی جگہ جہاں کا ماحول ان کے واجب قرار دینے کا نہیں مگر میں اگر ان تخصیصات کو برت لیا جاتا تو گناہ نہ تھا۔ مگر آئندہ چل کر کہیں لوگ اس عمل سے ناجائز پر دلیل نہ لے لیں ایسا نہیں کیا۔

سماع کا اتفاق ہونا نہ بالآلات۔ مگر دل سے اہل حال پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں جو محض ریاکار و مدعی ہو وہ ہرا، مگر تعیین اس کی کہ فلاں شخص ریاکار ہے۔

یہ بلا حجت شرعیہ تا درست ہے۔ اس میں بھی عمل در آمد فریقین کا یہی ہونا چاہئے، جو اد پر مذکور ہوا کہ جو لوگ نہ کریں ان کو کمال اتباع

لے کیونکہ وہ حرام تھا اور وہ مجبوری و اضطرار کی صورت جس میں شرطوں کے پائے جانے اور مانع باتوں کے نہ ہونے کے وقت جائز بھی بن جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ وہ قبض یعنی دل کی گٹھن کبھی پیش نہیں آتی۔ اور سماع خالی اور آلات مزایر کے ساتھ دونوں ہی حرام ہیں مزایر اذ اور زیادہ حرام ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے مجبوری اور غیر مجبوری ہر حال میں بچا لیا۔

۲۔ اور نہ کرنا چاہئے تھا، کیونکہ جن پر حال کا غلبہ ہو، ہوش و حواس سے باہر ہوں اور ایسے بزرگ کو ان کا مغلوب الحال ہونا محسوس ہر دو ہفتہ تو جس کو غلبہ حال محسوس ہو جائے اعتراض کرنا ہی درست نہیں ہوتا۔
۳۔ لوگوں کو دکھانے کے لئے اور بزرگی کا دعویٰ کرنے کیلئے کرنا یہ اس کا دھوکہ ہے۔ کہ خواہ مخواہ لوگوں پر اثر ڈالنے کے لئے بناوٹ کرتا ہے۔ جس کے ہوش و حواس درست ہیں اس کے لئے حرام ہی حرام ہے اس کی روک تھام سب پر واجب ہے۔ کہ وہ مغلوب الحال لوگوں کو بھی بدنام کر دے۔

۴۔ جن لوگوں کو ایسی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل نہیں کہ وہ اس کا مغلوب الحال ہونا نہ ہونا معلوم کر سکیں۔ اور کوئی اور بھی شرعی دلیل اس کے ہوش و حواس درست ہونے کی نہ ہو جان کے خطرہ میں ہٹکا ہونے کی نہ ہو تو ان کو اس وقت تک جن ظن سے کام لینا چاہئے۔ تاکہ احتمال ہونے پر اعتراض نہ ہو اور جب ہوش و حواس بجا ہوں قبض اور خطرہ سے خالی ہونا معتبر دلیل سے معلوم ہو جائے بناوٹ اس کی ثابت ہو چکا تو پھر روکنا واجب ہو جائے گا۔

۵۔ شے پوری طرح سنت نبوی کا شیعین کہ جس پر تمام اولیاء اللہ نے سنت تاکید کی ہیں حضرت عوٹ اعظم اور سب بزرگوں نے اتباع سنت کا حکم اور بدعتوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے خود حضرت حاجی صاحب نے ضیاء القلوب ص ۳۹ پر فرمایا ہے کلمات پند و نصیحت، طالب حق را باید کہ اول تحصیل مسائل ضروریہ بہ تعلیم عقائد فرقہ ناجیہ نماید و اتباع کتاب و سنت و آثار صالحہ باید بعد ازاں تزکیہ و تخلیہ نفس از رذیل شاید طالب حق کو چاہئے کہ اول ضروری مسلوں کو حاصل کرے پھر تعلیم نجات داسے فرتے کے عقیدوں کے کرے اور قرآن و حدیث اور نیکیوں کے اثرات کی پیروی کرے اسکے بعد نفس کو عمدہ عادتوں سے زینت اور بری عادتوں سے خالی کرنا چاہئے اور فرقہ ناجیہ کے عقائد ہیں جو اس حدیث سے میری امت میں تہت فرتے ہوں گے، سب دوزخ میں ایک جہنم میں جاتے گا (باقی ص ۴ پر ملاحظہ ہو)

سنت کا شائق سمجھیں جو کریں ان کو اہل محبت میں سے جانیں اور ایک دوسرے پر انکار نہ کریں۔ جو عوام کے غلو ہوں۔ ان کا لطف و نرمی سے انداد کریں۔

بہو تھا مسئلہ ندائے غیر اللہ کا

اس میں تحقیق یہ ہے کہ ندائے مقاصد و اغراض مختلف ہوتے ہیں کبھی محض اظہار شوق، کبھی تحسّر، کبھی منادی کو سنانا، کبھی اس کو پیغام پہنچانا، سو مخلوق غائب کو پکارنا، اگر محض واسطے تذکر اور شوق وصال اور حسرت فراق کے ہے۔ جیسے عاشق اپنے محبوب کا نام لیا کرتا ہے اور اپنے دل کو تسلی دیا کرتا ہے۔ اس میں تو کوئی گناہ نہیں۔ محبوں کا قصہ مشنری میں مذکور ہے۔

دیکھ محبوں را یکے صحرا نور و دریا بان غمش بنشستہ فرد
ریگے کاغذ بود و انگشتاں قلم می نمودے بہر کس نامہ رقم
گفت اے محبوں شیدا چہیت این می نویسی نامہ بہر کیست این

اے یا تو خطاب کرنا ہی مقصود ہوتا ہے یا خطاب مقصود نہیں محض دل کی بھر اس نکالنا ہے شوق و مسرت یا رنج و حسرت ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو ندائی اور پکارنا ہے مقصود کچھ نہیں بلکہ پکارنا بھی مقصود نہیں۔

اے شوق ملاقات کو ویسے ہی ظاہر کرنا زبان سے کہنا بغیر کسی کو مخاطب بنائے۔ رنج اور حسرت جدائی کی ظاہر کرنا کسی کو خطاب کرنا نہیں۔ اے جس کو پکارا جائے اس کو سنانا مقصود ہے اس لئے خطاب کرتا ہے۔ اے اپنے دل کا یا کسی کا پیغام دینا ہے۔ اس لئے اس کو مخاطب بناتا ہے۔ اے یاد کرنے

کے مجنوں کو ایک جنگل میں گھومنے پھرنے والے نے دیکھا کہ اپنے غم کے میدان میں تنہا بیٹھا ہے۔ ریت کاغذ تھا، اور انگلیاں قلم، کسی کو خط لکھ رہا ہے۔

پوچھا اے مجنوں عاشق یہ کیا ماجرا ہے، تم جو خط لکھ رہے ہو کس کو لکھ رہے ہو،

اے یعنی مغلوب الحال کہ جن کے ہوش و حواس بے قابو ہوں معذور ہوں یا شرائط کے موافق اور گناہوں سے بچ بچ کر رہتے ہوں بشرطیکہ مشرعیّت کے پابند ہوں۔ ان میں مقبولیت کے آثار ہوں نہ کہ برآوارہ کر یہ سمجھیں اے کہ سماع نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب بلکہ حرام ورنہ کم از کم حلال کے اختلاف میں حرام سے بچنے میں ہی احتیاط ہے اور واجب یا کار ثواب قرار دینا سخت ترین گناہ ہے ایسے ہی عرس کہ ایصال ثواب ہر جگہ سے ہو سکتا ہے زیادتِ قبر عورت کے لئے جائز ہے، مگر ایسا وقت مقرر کرنا کہ اس کے خلاف سے لعن طعن ہو گناہ ہے۔ اور سب کے یا بیت کے جسے ہونے میں ثواب نہیں زیادہ ہوتا۔ اور ہر وہ بات جو گناہ ہے اس کو مزار مبارک کے قریب کرنا بھی گناہ اور صاحب مزار کی تکلیف کا سبب ہے۔ ان سے تقرب حاصل کرنا شرک ہے۔ ان کو خود بخود دولت و اولاد دینے والا سمجھنا شرک ہے۔۔۔۔۔

تو حکمرانان کا اختلافی ہے۔ ثابت نہیں اس لئے سوائے زیارت اور دعا کے رخصت درجات و تلافی چند آیات سب ناجائز باتیں ہیں۔ اگر ناجائز باتیں ہیں تو اس وقت بھی گناہ ہوگا۔ اور انکی فسوں کے لئے یہ سلسلہ جاری رہ کر ہمیشہ گناہ و دگناہ ہوتا رہے گا۔ اور اس وقت بھی دیکھ دیکھ کر جو لوگ کریں گے ان کا بھی گناہ ہوگا۔ اس لئے سب کو عقل و ہوش سے کام لینا چاہئے۔ حضرت محتاجی کا رسالہ حق السامع اس مسئلہ میں نہایت معتبر اور مفصل مضمون ہے۔ اصلاح الرسوم میں بھی یہ دیکھا جاسکتا ہے۔

اے مہربانی و نرمی سے سلسلہ بند کر آئیں۔ اگر پھر بھی بند نہ کریں تو دوسرے ذریعے اختیار کرنے کی گنجائش ہوگی۔ مسلمانوں کی دینی خیر خواہی اسی میں ہے جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث میں حضورؐ کا ارشاد ہے جو تم میں سے خلاف شرع بات دیکھے اس کو طاقت سے بدل ڈالے ایسا نہ کر سکے تو زبان سے کہے یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں اُسے بُرا جانے۔

[صفحہ ۵۵ سے آگے] صحابہ نے پوچھا۔ وہ کون سا ہے۔ فرمایا۔ وہ جو اس طریق پر ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ لہذا جسکے عقیدہ و عمل میں حضور اور صحابہ سے سند نہ ملے وہ نجات کا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو ہوش و حواس درست کر کے اپنے کو اس طریق کا تابع بنانا نجات کا راستہ ہے نہ کہ نئی نئی چیزیں گھڑنے کا۔ اور قرآن شریف کی بہت آیات میں سنت کی پیروی کا حکم ہے۔ لہذا جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی سنت میں نہ ہو اس کو ترک کر کے سنت کی پیروی لازم ہے۔

گفت مشق نام لیل می کنم! خاطر خود را تسلی می کنم
ایسی نداء صحابہ سے بکثرت روایات میں منقول ہے کہ لا ینحی
لی المتبھی المتسح النظر۔ اور اگر مخاطب کا اسماع یعنی سنانا مقصود ہے
تو اگر تصفیہ باطن سے منادی کا مشاہدہ کر رہا ہے، تو بھی جائز ہے، اگر مشاہدہ

۱۔ لہ لیل لیل کے نام کی مشق کر رہا ہوں، اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں، تو جیسے وہ لیل لیل لکھتا اور کہتا
تھا تو لیل کو خطاب کرتا نہ تھا، دل کی بھڑاس نکالتا اور شوق اور نہ مٹنے پر حسرت کرتا تھا۔
۲۔ جیسے کہ علم کے دریا وسیع النظر لوگوں سے پوشیدہ نہیں اور آج بھی کل دنیا ایسا کرتی ہے کہ بکثرت
شوق اور عبادتی وحسرت میں مردہ عزیزوں کو کہا جاتا۔ اے فلاں! تو ایسا تھا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا تو اس
سے خطاب مقصود نہیں ہوتا، بالظہور کو ذہن میں ہونا کہ خطاب بھی کر لیتا ہے مگر یہ جانتا ہے کہ نہ اس تک بات
پہنچے گی نہ خبر ہوگی، اس میں گویا ہر خطاب ہے مگر حقیقت میں اظہار شوق یا حسرت ہی ہے پکارنا سنانا
نہیں یہ سب جائز ہے۔

۳۔ تصور کہ خطاب نہیں خود ذات کو سنانا مقصود ہے اور وہ ذات تو بیرونی نہیں تو تین صورتیں ہوں گی
یا غیر اللہ کی ذات کہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہر جگہ موجود سننے والا دیکھنے والا جاننے والا سمجھ کر ہے تو یہ شرک ہے
اور اگر ایسا نہیں تو پھر اگر یہ شخص صاحب کشف ہے جس کی ظاہری علامت انتہائی تقویٰ و طہارت بھی ہوتی
ہے اور وہ تصفیہ باطن سے مشاہدہ کر رہا ہے، اس وقت کشف ہو رہا ہو، درمیان کے حجابات اٹھ گئے ہوں۔
کیونکہ نہ ہر وقت کشف ہوتا ہے نہ ہر ایک کو ہوتا ہے۔ بہر حال اگر ہو۔ تو ذات و رب وہ ہے خطاب جائز ہے
اگر کشف بد نہیں کر رہا ہے مگر سمجھنا ہے کہ فلاں ذریعہ سے آواز ان تک پہنچ سکتی ہے، تو اگر کسی شرعی
دلیل قرآن و حدیث اجماع و قیاس مجتہد سے بھی ثابت ہو کہ ان تک یہ آواز کوئی پہنچا دے گا۔
تو صحیح و جائز ہے۔ مگر دلائل شرع سے سوائے حضور پر صلوٰۃ و سلام کو ملائکہ کے پہنچانے کے اور
کسی بات کا پہنچانا کسی کو بھی ثابت نہیں تو یہ گناہ ہوگا۔ اس سے بچنا لازم ہے کیونکہ صرف درود و سلام ہی پہنچتا
ہے۔ تو اب خطاب کرنے میں ہر جگہ موجود یا ہر جگہ کا علم رکھنا ماننا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے
خاص ہے۔ دوسرے کے لئے ماننا شرک بن جاتا ہے اگر یہ نیت نہ ہو تو اگر وہاں کچھ لوگ اس طرح کسی نبی یا ولی کو
موجود یا علم رکھنے والے سمجھتے ہوں گے۔ تو وہاں آواز سے اس طرح خطاب کرنا شرک کی مشابہت
اور دوسروں کے واسطے سند جو از بنے کا گناہ ہوگا، بلکہ تا قیامت آئندہ نسوں کے لئے بھی مذہب کا گناہ
۴۔ مجاہدہ و ریاضت سے باطن کی صفائی و روشنی سے
۵۔ جس کو نداء دی جاتی ہے یا خطاب کیا جاتا ہے اس کا۔

نہیں کرتا لیکن سمجھتا ہے کہ فلاں ذریعہ سے اس کو یہ خبر پہنچ جائے گی۔ اور وہ ذریعہ
ثابت بالذلیل ہوتا بھی جائز ہے مثلاً ملائکہ کا درود و شریف حضور اقدس میں
پہنچانا احادیث سے ثابت ہے۔ اس اعتقاد سے کوئی شخص الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول
اللہ کہے کچھ مضائقہ نہیں اور اگر نہ مشہور ہو نہ پیغام پہنچانا مقصود ہو نہ پیغام پہنچنے کا کوئی
ذریعہ دلیل سے موجود ہو وہ نہ ممنوع ہے مثلاً کسی ولی کو دور سے ندا کرنا اس طرح کہ اسکو
سنانا منظور ہے اور وہ روبرو نہیں نہ ابھی تک اس شخص کو یہ امر ثابت ہو کہ انکو کسی ذریعہ
سے خبر پہنچے گی یا ذریعہ متعین کیا مگر اس پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں، یہ اعتقاد افتراء

۱۔ شرعی دلیل قرآن حدیث اجماع اور قیاس مجتہد سے کہ ان چار دلیلوں کے علاوہ کوئی شرعی دلیل
نہیں نہ کشف نہ الہام اور حکایات و تاریخ کے واقعات تو بالکل ہی دلیل نہیں بنتے کہ خوب سے ثبوت ہیں۔
۲۔ صرف اس عقیدہ سے کہ جیسے حدیثوں میں ہے فرشتے حضور کو درود و سلام پہنچا دیتے ہیں۔ نہ کہ اس
عقیدہ سے کہ حضور ہر جگہ سے خود سنتے ہیں۔ کہ وہ بے اصل اور شرک کے قریب ہے مگر جہاں لوگ ہر جگہ سے
سننے دیکھنے کے عقیدہ سے کہتے ہوں وہاں آواز سے یہ کہنا ان کی مشابہت اور سند جواز بن کر گناہ ہوگا،
وہاں یا نہ کہے یا آہستہ کہے، یا ذہن میں آہستہ کر آہستہ کرے۔
۳۔ مشاہدہ میں نہ ہو تو تصفیہ باطن سے نہ ویسے روبرو ہونے سے
۴۔ نہ پیغام پہنچانے کا ذریعہ نہ ہونے سے پیغام پہنچانا مقصود ہو کہ ذریعہ پر کوئی شرعی دلیل نہیں۔
۵۔ گناہ ہے وجہ آگے آتی ہے کہ شرک کے قریب ہے ہرگز ایسا نہ کریں نہ آواز سے نہ آہستہ۔
۶۔ خطاب کرنا۔

۷۔ ویسے ہی سامنے یا باطن کی نورا نیت و درمیان کے حجابات اٹھ کر سامنے نہیں یا کشف نہیں۔
۸۔ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں۔
۹۔ ذریعہ خود فرض کر لیا بلا دلیل۔
۱۰۔ اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھنا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہے کہ ہم تمہاری ندا پکار ان کو پہنچا دیا
کریں گے۔ اگر اس خیال کے ساتھ ہو کہ وہ خود تو نہیں معلوم کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ حالانکہ
سوائے درود و سلام کے اور کسی اللہ نہیں۔ یہ تہمت سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

[اس سے زیادہ ظالم اند کون ہے جو خدا تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے]

علی اللہ اور دعائے علم غیب ہے بلکہ مشابہ شرک کے ہے مگر بے دھڑک اس کو شرک و کفر کہہ دینا جبراً ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس بزرگ کو خبر پہنچا دے ممکن ہے اور ممکن کا اعتقاد شرک نہیں، مگر چونکہ امکان کو وقوع لازم نہیں اس لئے ایسی ندائے لائینی کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جو ندائے نص میں وارد ہے۔ مثلاً **يَا عِبَادَ اللَّهِ اغْنَيْوَنِي** وہ بالاتفاق جائز ہے اور یہ تفصیل حق عوام میں اور جو اہل خصوصیت ہیں ان کا حال جہاں ہے اور حکم بھی جہاں کہ ان کے حق میں یہ فعل عبادت ہو جاتا ہے جو خواص میں سے ہوگا خود سمجھ لیگا بیان کی حاجت نہیں

۱۔ اور اگر خود ہی ہر جگہ کی بات کو جانتے کا خیال ہوگا قرآن کے لئے علم غیب ثابت کرنا ہوا جو خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے ثابت کرنا شرک کی صورت ہے لا یعلم الغیب الا هو (علم غیب سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا)

۲۔ علم مولد کے میدان میں حاشیہ میں تفصیل پیش کی جا چکی ہے یہاں مطلب یہ ہے کہ علم ذاتی یا کسی کے دینے یا نہ دینے شرک ہے اور دیا ہوا ماننا مگر بعض بعض کا یہ عین حق ہے وحی و الہام یہی ہے اور اول سے اب تک ہر چیز کا ماننا بھی فقہانے شرک بتایا ہے بشرطیکہ کہیں معتبر غلط فہمی نہ لگ گئی ہو، اس لئے ہر غیب کو شرک کہنا غلط اور بیجا جرات ہے۔

۳۔ ممکن کے ممکن ہونے کا اعتقاد حق ہے شرک نہیں، اور اس کے واقع ہونے کا اعتقاد بے اصل بلا دلیل ہونے سے گناہ ہوگا، مگر شرک نہ ہوگا، اور کسی صفت الہی میں شرکت ہوگی تو کھلا شرک ہے یا قرآن و حدیث کے قطعی حکم کے خلاف ہوگا، تو کفر ہے۔ جیسے ہر نبی کا نبی ہونا عقلاً ممکن ہے مگر قطعی حکم کے خلاف ہونے سے کفر ہے اور حکم کے موافق ہونے سے فرض ہے۔

۴۔ بے فائدہ پہل کی کہ جب کوئی دلیل اس کی نہیں کہ ان کو آواز پہنچائی جائے گی تو یہ اعتقاد غلط ہے گناہ ہے، بلکہ شرک ہے اگر یہ ہر بات میں مانا گیا ہے۔ ۵۔ حدیث شریف

۶۔ اے اللہ کے بند میری مدد کرو، یہ جائز ہے کیونکہ اللہ کے بند سے فرشتے جن کے متعلق تکوینی (جو ہم انسان کے اختیار سے باہر ہیں) انتظامات کیلئے مقرر ہیں جگہ جگہ موجود رہتے ہیں۔ سنتے ہیں، کام انجام دیتے ہیں۔ چونکہ یہ حدیث سے معلوم ہے۔ گو وہ ہم کو نظر نہ آئیں ان کو موجود ہونے کی وجہ سے خطاب کرنا درست ہے ان پر دوسروں کو قیاس کرنا بے اصل ہے دلیل ہے غلط ہے ۷۔ اللہ تعالیٰ کی قوی نسبت لکھنے والے ہیں ان کا حال ہی اور بے ان کو باطن کی صفائی سے سامنے نظر آتے ہیں ان کا ان سے باتیں کرنا اور باطن کا فیض نسبت کی قوت کے لئے مدد لینا عبادت کی عمدگی کا ذریعہ اور عبادت بن جاتے ہیں۔

یہاں سے معلوم ہو گیا حکم وظیفہ یا شیخ عبدالقادر شیعہ کا، لیکن اگر شیخ کو متصرف حقیقی سمجھے تو مخبر امی الشکر ہے۔ ہاں اگر صرف وسیلہ و ذریعہ جانے

۱۔ اس وظیفہ میں باتیں تحقیق طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہہ کے خطاب کرنا، دوسرے ان سے مانگنا ترجمہ اس کا یہ ہے اے شیخ عبدالقادر اللہ کے واسطے کچھ دیجئے، تو پہلی بات بنیاد دینے کی تو اوپر کی تقریر سے حل ہو گئی کہ تعظیف باطن والیکو روح مبارک بطور کرامت یا رن حجابات مشاہدہ میں آئے گی تو اس کو پکارنا جائز ہے، اور دوسرے لوگ جو ایسے نہیں ان کے لئے سخت گناہ ہے، اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو آواز پہنچا دیتے ہیں، تو یہ خدا تعالیٰ پر بہتان ہے جس کو قرآن میں ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہر جگہ سے ہر بات سنتے ہیں تو علم غیب کا ثابت کرنا اور اگر خدا تعالیٰ کی طرح ہر جگہ سے جانتا مراد ہے تو کھلا شرک ہے اور دوسری بات ان کا وہ دینا ہے جو ان سے مانگا جا رہا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اور ہر صورت کا الگ الگ حکم ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو منثور ہونہ ہو یہ دے سکتے ہیں، تو کھلا شرک ہے اور اگر یہ مراد ہو کہ اللہ نہیں دے سکتے، یہی دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو مجبور بنانا ہے کفر ہے اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں مگر اب نہیں دیتے عرف ہی جیتے ہیں تو خدا تعالیٰ کو معطل قرار دینا یہ بھی کفر ہے اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی دیتے ہیں، یہ بے دلیل ہے گناہ ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، ان سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا کر دیں تو اہل نعرہ کا دعا کر دینا یقینی نہیں اس لئے یہ بے ثبوت ہے اور گناہ ہے۔ لہذا ہر حالت میں یہ شرک اور کفر نہیں، ایک دو حالت صرف گناہ کی ہے، تو شرک کہہ دینا ہر صورت کو صحیح نہیں، اگر عقیدہ یہ ہو کہ دونوں کو اختیار ہے تو اگر خدا کے برابر یا زیاور سمجھا تو شرک ہے اور یہ سمجھا تو بے اصل ہے خدا پر بہتان ہے۔

۲۔ بذات خود بلا اللہ تعالیٰ کی اجازت و منظوری کے دینے والا سمجھے تو شرک ہے۔

۳۔ شرک کی طرف کھینچنے والا ہے ایسا سمجھے گا تو شرک قرار پائے گا لیکن مسلمان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ایسا سمجھے اس لئے ایسا وظیفہ شرک تک پہنچا سکتا ہے اس سے بچنا ہی لازم ہے۔ گو بعض صورت شرک و کفر نہ ہو جیسے اور بعض ہوا ۴۔ خدا تعالیٰ تک دعا پہنچنے کا واسطہ و ذریعہ سمجھے مگر اسکی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ ان کا خدا تعالیٰ پر کوئی حق سمجھ کر ان کو واسطہ ذریعہ بتاتا ہے تو چونکہ مخلوق کو خالق تعالیٰ سے قطعہ کو سمندر ذرہ کو آفتاب کے جیسی بھی نسبت نہیں کسی کا خدا تعالیٰ پر کوئی حق نہیں ایسا عقیدہ رکھنا گناہ ہے، دوسری صورت یہ کہ مانگنا حق تعالیٰ سے ہی ہے اور انہی کی صفت کو ذریعہ بنانا ہے اس طرح کہ اے اللہ یہ آپ کے مقبول بند سے ہیں اور آپ کو مقبول ہیں اور انکی محبت والوں سے تعلق ہے، اس تعلق کے واسطہ سے جو آپ کی ایک صفت ہے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان مقبولوں سے محبت والے ہیں ہم کو یہ عنایت فرما دیجئے یہ جائز ہے مگر یہ لفظ اس طرح واسطہ بنانے کا ہر نہیں کرتے وہم پیدا ہوتا ہے خود ان سے مانگنے کا اس لئے درست نہیں ہاں لفظ بدلے سے یا شیخ عبدالقادر شیعہ یا اللہ (شیخ عبدالقادر کے تعلق کی وجہ سے اے اللہ کچھ عطا فرمائیے) تو ان لفظوں میں ان معنی کی گنجائش کل سکتی ہے ورنہ گناہ ہوگا۔

یا اِنَّ الفاظ کو بابرکت سمجھ کر خالی الذہن ہو کر پڑھے، کچھ حرج نہیں، یہ تحقیق ہے اس مسئلہ میں۔ اب بعض علما اس خیال سے کہ عوام فرق مراتب نہیں کرتے اس نرا سے منع کرتے ہیں ان کی نیت بھی اچھی ہے۔ انما الاعمال بالنیات الحدیث مگر مسلمات یوں ہے کہ اولاً تو نہ کرنے والا اگر سمجھدار ہو تو اس پر حسن ظن کیا جائے اور جو محض عامی جاہل ہو تو اس سے دریا فتن کیا جائے، اگر اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہو تو اس کی اصلاح کر دی جائے اور اگر کسی وجہ سے اصل عمل سے منع کرنا مصلحت ہو، بالکل روک دیا جائے لیکن ہر موقع پر اصل عمل سے منع کرنا مضیہ نہیں ہوتا۔

۱۔ نہ پکارنا مقصود ہوتا ان سے مانگنا مقصود ہو کسی سے سن کر یا غلط نہیں سے خالی ذہن ہو کر، بابرکت قرار دے کر پڑھتا ہے تو یہ شرک و کفر نہ ہوگا۔ مگر شرک کا وہم ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو اللہ کے نام سکھانے جاتیں اور اس کو غلط کے وہم سے بچائیں۔

۲۔ کفر و شرک نہیں ہاں ان کے وہم پیدا کرنے کا لگا ہوا ہے، اس سے بچانا چاہئے۔ روک دینا چاہئے تاکہ شرک والوں کی مشابہت سے بھی بچا یا جائے۔

۳۔ بے شک سب عمل خیرتوں سے ہی ثواب دیتے جاتے ہیں۔ حدیث ہے وہ شرک کے قریب بھی جانے سے بچاتے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے۔

۴۔ کہ وہ ان کفر و شرک کی صورتوں سے بچا ہوا ہو، جب تک اس کی طرف سے شرک یا لگا ہوا کی صورت نہ ہو، ہر گز کافی نہ کی جائے، ہاں اگر ماحول شرک و کفر اور گناہوں کی صورتوں کا ہو تو مشابہت اور سند جواز بننے کے خطرہ کو ہٹا دیا جائے۔ نیک گان جیسے حدیث میں مسلمانوں کے ساتھ نیک گان رکھنے کو فرمایا ہے، بشرطیکہ کوئی دوری بات نہ ہو جو شرعی دلیل بن جائے۔

۵۔ کہ پکارنے میں کیا سمجھتا ہے اور مانگنے میں کیا۔

۶۔ اگر اصلاح کو وہ نہ مانے یا زبانی مان کر عمل نہ کرے یا کبھی کبھی خلاف کرے یا اس کو دیکھ کر دوسرے بگڑ جائیں اسے تاکہ وہ مسلمان رہ سکے اور کفر و شرک میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کو جہنم کا اندھن نہ بن سکے نہ لگا وہیں مبتلا ہو سکے۔ وہ صیغہ نہیں ہوتا ممکن ہے۔ وہ صیغہ وسیلہ کے لئے ہے کہتا ہو۔ پوری تحقیق کے بعد ہی روکنا صحیح ہوگا۔

۷۔ اگر کفر و شرک اور لگا ہوا بننے کے بعد ضد ہو جب اس کے اقراء یا دلیل سے یہ معلوم ہو تو روکنے کی ہر کوشش لازم ہے۔

ایک بات کہ وہ بھی بہت جگہ کارآمد ہے۔ یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عمل فاسد میں مبتلا ہو اور یہ قرآن قویہ سے یقین ہو کہ یہ شخص اصل عمل کو ہرگز ترک نہ کریگا تو اس موقع پر نہ تو اصل عمل کے ترک کرنے پر اس کو مجبور کرے کہ بجز فساد و عناد کوئی ثمرہ نہیں، نہ اس کو بالکل مہمل و مطلق العنان چھوڑے کہ شفقت و انصاف اسلامی کے خلاف ہے۔ بلکہ اصل عمل کی اجازت دیکر اس میں جو خرابی ہو اس کی اصلاح کر دے کہ اس میں امید قبول اغلب ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ اور رسوم جاہلیت کے شیوع کے وقت جو احکام شرعیہ مقرر ہوئے ہیں اُن میں غور کرنے سے اس قاعدہ کی تائید ہوتی ہے۔

۱۔ خلاف شریعت

۲۔ جھگڑا اور دلی دشمنی ہو کر بھی مجبور نہ کریں، مسئلہ بنادیں۔

۳۔ بیکار اور ڈھیلی باگ والا۔

۴۔ کہ ایک مسلمان بھائی کو اسلام سے ہٹتا دیکھ کر بالکل خاموش رہیں، یہ بھائی کے حق اور محبت و شفقت کے خلاف ہے۔

۵۔ یعنی اس سے چشم پوشی کر کے اس وقت خرابی کی اصلاح کر دیں تاکہ خلاف شرع پڑھاؤ بھی نہ ہو۔ اور اس سے اصلاح کی توقع بھی ہو جائے۔ کیونکہ ایسے موقع پر جب ضد و عناد کا دور دورہ ہو امر بالمعروف واجب نہیں رہتا۔ ۶۔ زیادہ غالب،

۷۔ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت سے دعوت دے، یہ حضور کو حکم ہوا تھا تو ہم پر بھی حکم ہے اس لئے تدبیر سے کام لیا جائے نہ کہ لٹھ مار دیا جائے۔ پھر دانائی اور خیر خواہی کے طریقہ پر ہو۔

۸۔ جاہلیت کی رسموں کے پھیلنے ہونے کے وقت

۹۔ کہ شراب کے حرام ہونے میں اول ہلکا پھر سخت اور پھر بہت سخت حکم آیا تھا اس سے یہ نکل سکتا ہے کہ اول بات ہلکی پھر سخت کہی جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ حکم احکام کے بتانے میں

پہلا، دو پھر زیادہ اور سب بتائیں، یہ تو بعض حکموں کا چھپانا ہوگا۔ (باقی صفحہ ۶۴ پر دیکھئے)

مشرّب اس فقیر کا یہ ہے کہ ایسی ندا میرا معمول نہیں رہا۔ ہاں بعض اشعار میں ذوق و شوق سے صیغہ ندا بڑھا گیا۔ اور عملدرآمد وہی رکھنا چاہئے جو اوپر تین مسئلوں میں مذکور ہوا۔

۱۔ کیونکہ شرک و کفر و بدعت و اموں کی مشابہت اور سبذجوا زبانی کا خطرہ ہے گو مکہ مکرمہ میں اسے لوگ نہ ہوں مگر دوسری جگہ بھی بات پہنچے گی۔
۲۔ کیونکہ وہاں بیکار نا بھی مفسود نہیں۔ شوق و محبت یا رنج و حسرت کا اظہار ہے جیسے شروع میں یہ قسم جائز بیان کی گئی ہے۔

۳۔ کہ نہ کرنے والوں کا فعل اتباع سنت اور شرک و ہم شرک سے بچاؤ یا حول غلط کی مشابہت اور سبذجوا زبانی سے علیحدگی پر محمول ہوا در کرنے والوں میں احتمال عذر غلبہ حال اور مجبوری کا رکھیں جب تک اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے اس کو ہاتھ سے نہ دیں۔

[نوٹ ص ۶۳ سے آگے] اسلام کے مکمل ہر چھکے کے بعد یہ نہیں رہا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے یہ سوچا تھا کہ یہودی اور نصاریٰ کا گوشت نہیں کھاتے ہم بھی نہ کھائیں تو کیا حرج ہے کوئی فرض واجب تو نہیں ہے۔ اس پر عتاب نازل ہوا تھا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآخَةِ (پرسے اسلام داخل ہو جاؤ) اور پھر اس کو سیٹھا کام فرمایا گیا ہے اور حضور کو حکم ہے بلیغ ما انزل الیک (تبلیغ کیجئے تمام اس کی جو آپ پر نازل کیا ہو ہے) حضور کو بھی نازل شدہ احکام میں سے کچھ پہچانا اور کچھ روک دینا جائز نہ تھا۔ مگر کتاب دلی آیت سے یہ ضرور ثابت ہے کہ عہدہ تدبیر کرنی ضروری ہے۔ اور لہجہ میں یہ نرمی چاہئے۔

پانچواں مسئلہ جماعت ثانیہ کا

یہ مسئلہ سلفؑ سے مختلف ثبیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کراہت و امام ابو یوسفؑ سے بعض شرائط کے ساتھ تجواز منقول ہے۔ اور ترجیح و تصحیح دونوں جانب موجود ہے۔ اس میں بھی گفتگو کو طول دینا نازیبا ہے۔ کیونکہ جانبین کو گنجائش عمل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قول میں یوں تطبیق دی جاوے کہ اگر جماعت

۱۔ علامہ شامی نے راجح و مفتی یہ اس کو قرار دیا ہے کہ جس مسجد میں اکثر نمازی متعین ہوں کم کم دوسرے آتے جاتے رہتے ہوں وہاں تو دوسری جماعت حد مسجد کے اندر مکروہ ہے اور جہاں اکثر نمازی غیر متعین ہوں جیسے ایشیوں بڑے شہروں کے چوراہوں اور بس اسٹاپوں کی مسجدیں وہاں دوسری تیسری جماعتیں حد مسجد میں جائز ہیں۔ لہذا اکثر نمازی متعین والی مسجد میں جماعت ثانیہ بجائے ثواب کے گناہ کا سبب ہے۔ پہلے بزرگوں سے اخذ تلافی ہے۔

۲۔ کراہت تحریمی فقہ میں نقل ہے۔ اور فقہانے اس کو ظاہر الردایت یعنی امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمدؑ تینوں کا مذہب قرار دیا ہے۔ شامی میں حدیث نقل ہے کہ صحابہ الگ الگ پڑھا کرتے تھے۔ کعبہ شریف میں کئی جماعت بالاتفاق مکروہ نہیں (شامی)

۳۔ یہ ان سے ایک روایت ہے مذہب نہیں۔ جو ظاہر الردایت کے مقابلہ میں راجح نہیں مروج قرار باقی ہے۔ ناری رسالہ القلوب الدانۃ حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ مولانا رشید احمد صاحب کا رسالہ اس مسئلہ میں بڑا مفصل ہے اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے۔

۴۔ بہر حال ایک امام کی روایت تو وہ ہے گو غیر راجح پر فتویٰ دینا درست نہیں۔ مگر اس بیدینی کے دور میں اگر کوئی ضعیف قول پر بھی عمل کرے۔ تو سخت گرفت سے تو بچ سکتا ہے لہذا اس پر طعن نہ چاہئے خود کرنا نہ چاہئے۔

۵۔ ایک کو دوسرے کے مطابق کیا جائے۔ علامہ شامی سے دونوں کی صورت اوپر عرض ہو چکی ہے کہ اکثر نمازی متعین ہوں تو مکروہ و مدہ جائز ہے۔

اولیٰ کا ہلی اورستی سے فوت ہو گئی ہے۔ اور جماعت ثانیہ میں شرکت سے منع کرنا، اس شخص کے لئے موجب زجر و تنبیہ ہوگا تو اس کیلئے جماعت ثانیہ کی کرامت کا حکم کیا جاوے اور قائلین یا کراہت کی تعلیل لتقلیل جماعت اولیٰ سے یہی معلوم ہوتا ہے، اور اگر کسی معقول عذر سے پہلی جماعت رہ گئی تو دوسری جماعت کے ساتھ پڑھنا تنہا پڑھنے سے بہتر ہے یا کوئی شخص ایسا لا آبا لی ہے کہ جماعت

لے رکھنے اور تنبیہ کرنے کا ذریعہ ہو،

۱۔ مکروہ کہنے والوں کا یہ علت بیان کرنا کہ جماعت ثانیہ کے جواز سے پہلی جماعت کم ہو جائیگی۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر دوسری جماعت کو مکروہ قرار دینا سستی و کاہلی کو روک دے کہ پہلی جماعت کم نہ ہو پائے تو مکروہ ہے۔ ایسی نہ ہو تو مکروہ نہیں لیکن اگر یہ علت نہ ہو صرف حکمت ہو تو دوسری بات ہے، کیونکہ اصل مدارس میں نقل پر ہوتا ہے۔ اور حدیث شریفہ میں یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مصالحت کرانے تشریف لے گئے وہاں تشریف لائے تو جماعت بوجی تھی حضور نے ساتھیوں کے ساتھ گھر پر جماعت کی اور باوجودیکہ مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار ہے۔ پھر بھی مسجد کو چھوڑ کر گھر پر پڑھا اس کی دلیل ہے کہ اس کا خلل اتنا شدید ہے جس پر پچاس ہزار کا ثواب ترک فرمایا گیا اگر مسجد میں جماعت دوسری مکروہ تحریمی نہ ہوتی تو حضور پچاس ہزار کے ثواب کو ترک نہ فرماتے۔ لہذا جائزہ طریقہ یہی ہے کہ مسجد یعنی جو حصہ نماز کے لئے خاص ہے اس میں دوسری جماعت نہ کی جائے مسجد سے باہر کی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، چھت دار حصہ و صحن کے علاوہ سردریوں میں، و صحن خانہ غسل خانہ کی چھت یا دوسری ضرورتوں کی جگہ درست ہے یہی حنفی قیوں اُماموں کا مذہب اور اس حدیث کے مطابق ہے مگر امام ابو یوسف سے ایک روایت جو اذک بھی ہے۔ گوراج اور مفتی بر نہیں ہو سکتی مگر ہے تو اس پر عمل کرنے والے کو مطعون نہ کرنا چاہئے کہ زمانہ کم شوقی کا ہے۔ اور جماعت کم ہونا تو مسلمانوں سے کاہلی و سستی سے ہی ہوتا ہے، جان بوجھ کر کوئی نہیں کر سکتا جب ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ دوسری جماعت میں بھی جماعت کا ثواب بھی ملے گا اور مسجد کا بھی توسعتی پیدا ہوا خصوصاً اس زمانہ میں زیادہ ہوگا جماعت اصلی کم ہو ہو جائیگی جماعت کم کرنے والی ہر بات مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔

۳۔ کہ دوسری جماعت مسجد کے اندر اکثر نمازی معین کرنے میں مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور مکروہ تحریمی بھی ترک واجب ہے۔ اور تنہا پڑھنے میں ترک جماعت ہے۔ اور جماعت کو حنفیہ کے نزدیک سلف مکروہ ہے۔ مگر دوسرے اُماموں کے نزدیک واجب ہے۔ دونوں برابر ہیں جماعت کے (باقی ص ۶۷ پر دیکھئے)

ثانیہ سے منع کرنا اُسکے حق میں کچھ بھی موجب زجر نہ ہوگا، بلکہ تنہا پڑھنے کو غنیمت سمجھے گا کہ جلدی سے چار ٹکریں مار کر رخصت ہوگا تو ایسے شخص کو منع کرنے سے کیا فائدہ، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کسی قدر تعدیل و اطمینان سے ادا کرے گا،

عمل درآمد اس مسئلے میں بھی ایسا ہی رکھنا چاہئے کہ ہر فریق دوسرے فریق کو عمل بالذلیل کی وجہ سے محبوب رکھے اور جہاں جماعت ثانیہ نہ ہوتی ہو وہاں تنہا پڑھ لے، خواہ مخواہ جماعت نہ کرے۔ اور جہاں ہوتی ہو وہاں شریک

۱۔ روکنے کا سبب سستی اور غفلت کے۔

۲۔ کہ جماعت ثانیہ بھی مکروہ تحریمی اور جلدی جلدی یا تعدیل ارکان نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی تو دونوں برابر رہے کیا فائدہ ہوا، البتہ اگر مسجد سے باہر جماعت ہو تو دونوں سے بچ سکے گا۔

۳۔ سنبھال سنبھال کر ادا کرنا کہ ہر عضو مٹھ مٹھ جاتے۔ حرکت بند ہو جائے جو ہر نماز میں واجب ہے لیکن اگر تعدیل ارکان اور اطمینان سے پڑھنے کی عادت ہے۔ تو پھر اس کا تنہا یہ مکروہ نہ جاتا رہا۔ اور جماعت ثانیہ کا مکروہ قائم ہے گا۔ پھر دونوں کام برابر کے نہیں ہوں گے۔ تنہا پڑھنا ہی افضل ہوگا۔ جماعت کے ثواب سے محرومی غفلت کی سزا ہوگی جماعت کرنا ہر تو اس حصہ سے جو نماز کے لئے خاص یعنی مسجد شرعی سے باہر متعلقات مسجد ہیں یا دوسری جگہ ہر تو مسجد کے ثواب سے محرومی اس غفلت کی سزا ہوگی۔

۴۔ دلیل سے عمل کرنے کی وجہ سے اگر ایک کی دلیل قوی، ایک ضعیف ہو، مگر بے سند سے ترجیحیت ہے۔

۵۔ بُرا نہ کہے۔

۶۔ کیونکہ خواہ مخواہ مکروہ تحریمی کا ادا تکاب ہوگا۔

(نوٹ صفحہ ۶۶ سے آگے) اور فائدہ دنیا کے زیادہ ہیں۔ اور اگر باہر جماعت کر لی تو اس کا ثواب بھی ملا کر اہت تحریمی سے بچاؤ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے موافق بھی ہو گیا۔

۷۔ بے پروا بے اہتمام،

ہر جاوے مخالفت نہ کرے۔
یہ پانچ مسئلے تو علی تھے اب دو مسئلے علمی باقی رہ گئے ہیں وہ مرقوم ہیں۔

islamicbooksonpdf.blogspot.com

اے بشرطیکہ یہ مقتداء نہ ہو کہ اس کے شرکت کرنے سے اس کے کردہ نہ ہونے پر دلیل نہ لی جاسے
ورنہ پھر اس کا شریک ہونا سند بلا کراہت نماز ہونے کی بن جائے گا اور کراہت کا گناہ
وقت کا بھی اور بعد کا اس پر بھی ہوگا اور مقتداء نہ ہونے میں اگر شرکت صورت میں کر لی اور نیت حیات
کی شرکت کی نہ کی۔ تو شرکت و کراہت تو نہ ہوگی۔ لوگوں کے طعنہ سے پرہیز کرے گا۔ اگر اس فقہ
ہونے کا خوف ہو۔ ورنہ ہمت کہ بات یہی ہے کہ حضور کی طرح مسجد سے باہر جماعت کرے۔ ورنہ
تنہا ہی پڑھے۔

۱۰ عقیدہ کے ؛

چھٹا سا تو اں مسئلہ امکانِ نظیر و امکانِ کذب کا

ان دونوں مسئلوں کی تحقیق کا سمجھنا موقوف علمِ حقائق پر ہے اور از بس دقیق ہے مگر مجملاً دو چیزوں کا اعتقاد رکھنا چاہئے۔ ایک اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرے سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُوْنَ یعنی اللہ

لے یعنی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر آپ کے جیسا ان اور کوئی ہونا ممکن ہے یا نہیں۔
 طے حق تعالیٰ کے لئے کذب یعنی واقعہ کے خلاف کہنا ممکن ہے یا نہیں۔ لیکن جب ان دونوں پر غور کیا جاتا ہے تو مطلب صاف یہ نکلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو اس کی قدرت ہے یا نہیں کہ حضور حبیب اور کوئی پیدا کر سکیں، گو نہیں کریں گے اور کیا خدا تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے یا نہیں کہ خلاف واقعہ کے کوئی بات کہیں گو نہیں کریں گے۔ یہ بات نوساری امت کا عقیدہ ہے کہ حضور حبیب شخص قیامت تک کہیں نہیں آئے گا۔ ایسا دوسرا پیدا ہی نہ ہوگا، اور حق تعالیٰ کبھی کذب یعنی واقعہ کے خلاف نہیں فرمائیں گے۔ سوال اس کا ہے کہ یہ دونوں باتیں ممکن ہیں یا نہیں یعنی حق تعالیٰ کو ان دونوں پر قدرت بھی ہے یا نہیں کہ قدرت تو ہو مگر ایسا اپنے معمول و عادت اور وعدہ کے خلاف ہونے یا اس کے عیب ہونے کی وجہ سے نہیں کریں گے۔ یا بالکل ان پر قدرت ہی نہیں۔ ان سے بالکل عاجز ہیں۔
 ۳۔ تفصیل سے عقلی اور نقلی دلیلوں سے اس کو حل کرنا۔

۴۔ محققین کے علم پر موقوف ہے بغیر اس کے نہیں ہو سکتا، جس کے حاصل ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک ادنیٰ درجہ کی جو علوم ظاہری اور ان کے ضروری فنون کی مہارت کا ملہ ہے اور دوسری اعلیٰ درجہ کی ہے وہ علم لدنی ہے جو حق تعالیٰ کی نسبت کا ملہ میسر ہونے سے دل پر غیبی طریقہ سے سب کا سب کھل جاتا ہے اور یہ دونوں درجے ہر شخص کو میسر نہیں آتے، بڑے بڑے ماہروں اور کاملوں کو حاصل ہوتے ہیں ۵۔ اور بہت باریک اور گہرے علم کی بات یہ ہے کہ کم علم یا بے نسبت لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اور گراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لئے کم علم لوگوں کو اس کی تفتیش میں پڑنا خطرہ سے خالی نہیں۔

تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے مثل خلف القول و اخبار غیر واقع و غیر ہما ان سب سے پاک ہے۔ رہا یہ تحقیق کرنا کہ کون چیز مفہوم لٹے میں داخل ہے کہ اس پر قادر کہا جاوے اور کون چیز عیب و نقصان سے ہے کہ اس سے تبریہ کیا ہو جائے سو جس جگہ دلائل متعارض ہوں وہاں اس تحقیق کے ہم مکلف نہیں بلکہ بوجہ نازک ہونے ایسے مسائل کے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں قیل و قال اور زیادہ تفتیش کرنا عجیب نہیں کہ منع ہو۔ دیکھئے تقدیر کا مسئلہ چونکہ پیچیدہ و مجمع اشکالات تھا اس میں گفتگو کرنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سخت ممانعت فرمائی سو اس ممانعت کی علت یہی وقت و اشکال ہے۔ سو ان دو مسئلوں میں بھی جب بوجہ تعارض ظاہری اولہ عقلیہ و نقلیہ کے اشکال شدید ہے، تو

لے اپنے قول کے خلاف کرنا کہ جیسے حضور کو خاتم النبیین فرمایا، اب اور خاتم النبیین ہوگا تو حضور خاتم نہ ہے یہ پہلے ارشاد کے خلاف ہوگا۔

۱۷ واقعہ کے خلاف بات کہنا، کذب یا جھوٹ کہنا، یا ان کے سوا اور کوئی عیب نفس کی بات ۱۸ کیا کیا شے کہلاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کیا کیا نہیں کہلاتا کہ اس پر قدرت نہ ہو تو شے مصدر بعضی مفعول ہے جس پر مشیت الہی وارد ہو تمام ممکنات و موجودات وغیرہ ہیں۔

۱۹ بڑی و پاک بیان کرنا چاہئے۔

۲۰ دلیلیں ایک دوسرے کے خلاف ہوں،

۲۱ ذمہ دار نہیں، یہ ہمارے ذمہ نہیں،

۲۲ بحث و گفتگو

۲۳ طرح طرح کے اشکال جمع ہونے کی جگہ مختص

۲۴ باریکی

۲۵ عقلی و نقلی دلیلوں کے ایک دوسری کے مخالف ہونے کی وجہ سے جو ظاہر میں مخالف ہیں حقیقت

۲۶ مگر اس مختصر و اجالی بات میں نہ کوئی وقت نہ اشکال عام مسلمانوں کو (باقی ص ۷۱ پر دیکھئے)

قیل و قال کرنے کی کیسے اجازت ہوگی، اسٹی مضمون کا ایک خواب فقیر کے ایک متعلق نے دیکھا۔ جس کو فقیر نے بہت پسند کیا،

۱۷ گفتگو، بحث و مباحثہ،

۱۸ کہ ایسی بحثوں میں نہ پڑا جائے جس میں وقت ہوا اشکال ہو اور آدمی عامی ہو،

(نوٹ صفحہ ۷۰ آگے) یہی ان دونوں آیتوں والے عقیدے دیکھنے ضروری ہیں کہ حیب اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرت ہر چیز پر ہے تو ان دونوں پر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، کذب یعنی واقعہ کے خلاف بھی کبھی نہیں کہیں گے۔ سچی ہی بات فرمائیں گے اور آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے، اب کوئی نہی پیدا نہیں فرمائیں گے۔ اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ گو قدرت ہو کہ یہ کرنا عیب ہے۔ اور ان دونوں حکموں میں اختلاف نہ سمجھا جائے بات یہ ہے کہ کسی کام یا بات پر قدرت

۱۷ ہوا لگ چیز ہے اور اس کا کرنا لگ چیز، قدرت ہونے کے لئے یہ لازم نہیں کہ اس کو کیا بھی جائے، اگر کرنے میں عیب یا نقص ہوگا نہیں کریں گے۔ کہ ان سے پاک ہیں مگر عاجز نہیں ہوں گے۔ کیونکہ عاجز ہونا بھی عیب ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہیں۔ سہولت کیلئے یوں سمجھئے کہ ہر انسان کو چوری ڈاکہ غصب ظلم قتل مار دھاڑ، گالی دینا بد معاشی کی قدرت تو ہے عاجز اور مضروب نہیں ہے۔ مگر شریف نیک ادب و انبیاء ایسا کرتے نہیں۔ کیونکہ گناہ ہے تو ان سب باتوں کا ان سے جو ناممکن ہے۔ صبر پر قدرت ہے مگر نہیں کرتے اور کمال یہی ہے کہ قدرت ہو پھر بڑی بات نہ کریں ورنہ اینٹ پتھر کا کیا کمال ہے کہ یہ چوری ڈاکہ زنی غصب ظلم قتل گالی گلوچ بد معاشی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کمال سے موصوف ہیں۔ اینٹ پتھر کی طرح عاجز نہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ مگر نہ وعدہ کے خلاف کرتے

۱۸ ہیں۔ نہ کذب یعنی واقعہ کے خلاف کہتے ہیں۔ ان کی قدرت نہ ماننا تو عاجز قرار دینا ہے۔ عیب ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ فرمائیں یہ بیٹھا پھر وہ کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو اب بھی اس کہنے کی کہ بیٹھا ہے قدرت ہے یا نہیں۔ اگر کہہ نہیں تو قدرت سلب ہونا کفر کا کلمہ ہے اور اگر قدرت ہے مگر کذب کا عیب ہونے سے نہیں کہیں گے تو یہ ایمان کی بات ہے یہی ایمان کذب ہے اور عدم وقوع کذب بھی ہے یہی کمال اور عیب سے پاک ہے۔

۱۹ غلطی اس سے ہوتی ہے کہ لوگ قدرت ہونے کو کام کا کرنا قرار دے لیتے ہیں۔ یہ کھلی غلطی ہے۔ ورنہ ہر شخص کو قتل کرنے کی قدرت زمانا کی قدرت چوری کی قدرت اگر یہ قدرت یہی کام کا کرنا ہو، تو ہر شخص کو قتل زانی چوری کی سزا ملنی چاہئے کسی کھلی بے سمجھی کی بات ہے۔

اس سے بہتر کوئی عمل درآمد نہیں، اور جو طبع آزمائی کے لئے گفتگو ہی کرنا ضروری ہے تو زبانی خلوت میں ہوا اور اگر تحریر کی حاجت ہو تو خط کافی ہے نہ کہ رسالے اور کتابیں اور اگر اسی کا شوق ہے تو عزنی عبارت ہونا چاہئے تاکہ عوام خراب نہ ہوں، اور عوام کے لئے تو بالیقین سکوت ہی ضروری ہے۔ تمام ہوا بحمد اللہ جو کچھ لکھنا تھا۔

وصیت

اور اس تمام تحقیق کے بعد بھی فقیر کی یہ وصیت ہے کہ غنیات میں اپنے علم و تحقیق پر و لوق نہ کریں۔ سورہ فاتحہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ بہت خشوع سے پڑھا کریں اور ہر نماز کے بعد رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا پڑھ کر دعا کیا کریں اور اپنے اوقات معاش و معاد کے ضروری کاموں میں خصوصاً تزکیہ نفس و تصفیہ باطن میں صرف کریں اور اہل اللہ کی صحبت و خدمت اختیار کریں خصوصاً غزنی مولوی رشید احمد صاحب کے وجود با برکت کو ہندوستان میں غنیمت کبریٰ و نعمت عظمیٰ سمجھ کر

۱۔ گمان کی باتوں میں یا ہنسی منائی میں؛
۲۔ بھروسہ نہ کریں پوری تحقیق شرعی کے بغیر حکم نہ لگائیں۔

۳۔ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔

۴۔ دل کی مشکلی؛

۵۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو طیرحانہ کیجئے

۶۔ زندگی کے کام۔

۷۔ آخرت کے کام۔

۸۔ نفس کو پاکیزہ کرنے اس میں اسلامی اخلاق عمدہ عمدہ عادتیں پیدا کرنے میں۔

۹۔ باطن کی صفائی کرنے میں غیر اسلامی اخلاق مہربی عادتوں سے پاک صاف کرنے میں کسی پیر کی مدد و توجہ

سے رکائیں ۱۰۔ گنگرہ ضلع سہارنپور کے باشندے علوم دینیہ فقر و حدیث میں بیہال باطن کے

بہت قوی القسبت بلند پایہ ولی اللہ حضرت کے خلیفہ اعظم،

۱۱۔ بڑی غنیمت کہ محفوت کی زبردست نعمت میں ایسا ولی پر ملنا مشکل ہے۔

۱۲۔ عظیم نعمت علم ظاہری و باطنی میں، جن کے درس کی تقریر ترمذی شریف و بخاری شریف

کی عربی میں طبع شدہ نہایت لاجواب ہے۔

۱۳۔ کہ بس اوپر کا اجمالی عقیدہ دونوں باتوں کا رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں مگر جو عیب و نقص ہو وہ کرتے نہیں۔ اور ہر عیب سے پاک ہیں، عاجز ہونا بھی عیب ہے اس سے بھی پاک اور عیب والی بات کرنا بھی عیب ہے۔ اس سے بھی پاک اور قدرت و کھانا کمال ہے وہ ہر کمال رکھتے ہیں ہر قدرت بھی رکھتے ہیں۔

۱۴۔ صرف ایک معین بات جس کے سوا دوسری کسی بات کی گنجائش نہیں ان مسئلوں میں خاموش رہنا ہی ہے ورنہ کم علمی کی وجہ سے وہ غلطیوں اور گمراہیوں کا شکار ہو جائیں گے اور عجب نہیں کہ خدا تعالیٰ پر عیب لگا کر ایمان سے بھی خالی ہو جائیں۔

۱۵۔ یعنی پانچ علی اور دوا علی مسئلوں پر جو لکھنا تھا۔ وہ بحمد اللہ تمام ہو گیا، اب آگے ایک وصیت اور مثنوی مولانا روم کے چند اشعار لکھ کر رسالہ ختم کر دیا جائے گا۔ پورا رسالہ ان اشعار پر ختم ہونا ہے بعض چھاپنے والوں نے وصیت اور اشعار چھوڑ دیئے اور رسالہ ناقص کر دیا ہے۔ ۱۸۹۹ء کے طبع شدہ نسخہ اور کلیات امدادیہ سے اس کے بعد

ن کو درج کیا جاتا ہے۔

ان سے فیوض و برکات حاصل کریں کہ مولوی صاحب موصوف جامع کمالات ظاہری و باطنی کے ہیں اور ان کی تحقیقات محض ٹھہرت کی راہ سے ہیں ہرگز اس میں شائبہ نفسانیت نہیں۔ یہ وصیت تو مولوی صاحب کے مخالفین کو ہے، اور جو موافق اور معتقد ہیں، ان کو چاہئے کہ مولوی صاحب کی مجلس میں ایسے قصوں کا تذکرہ نہ کریں اور اپنے جھگڑوں میں ان کو شریک نہ کیا کریں اور سب پر لازم ہے کہ مفت کی بحث و تکرار میں عمر عزیز کو تلف نہ کریں کہ یہ حجاب ہے محبوب حقیقی سے۔

چہ خوش گفت بہلول فرخندہ خو ؛ جو بگذشت بر عارف جنگ جو
گرین مدعی دوست بشناختے ؛ بہ پیکار دشمن نہ پرداختے
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

فقط

محمد امداد اللہ
چشتی فاروقی

اے ظاہری و باطنی فیوض و برکتیں دلوں کی روشنی ولایت کے درجے
اے نفس کی خواہش کا میل بھی نہیں۔

سلسلہ کہ فلاں یوں کہتا ہے فلاں یوں کہتا ہے بلکہ اپنی رسمی عادات پیش کر کے اصلاح
کرائی جا رہے۔ جو اصل مقصد ہے طریقت کا اور حقیقی منش ہے تقویٰ کا، عمدہ عادات حاصل کریں تو کمال ہے
اے بحث کرنے میں عرصہ ختم ہوتی ہے ذکر میں یہ وقت لگے تو بہت کام بنے پھر یہ کام ملاؤ کہ بے ہمتی
بات کی تحقیق کے لئے نہ کہ فتنہ و فساد کے لئے۔

ہے حضرت بہلول مبارک عادتوں والے بزرگ نے جب وہ کسی لڑکھنڈے والے صوفی پر گزرا
تھے، کیا اچھی بات فرمائی۔

اے اگر یہ محبت الہی کا ویریدار دوست کو پہچان لیتا تو دشمن سے لڑائی جھگڑے میں مشغول نہ ہوتا کیونکہ
اتنی دیر کی غفلت کہیں برداشت نہ ہو سکتی۔

اشعار ثنوی معنوی و تمثیل اختلاف از حقیقت ناشناسی

پیل اندر خانہ تار یک بود عرغہ را آوردہ بودندش ہنود
از برائے دیدنش مردم بسے اندر ان ظلمت ہمیشہ ہر کسے
دیکھدش با چشم چوں ممکن نبود اندراں تاریکیش کف می بسود
آن کے راکف بحر طوم باوقفاذ گفت، سمچوں تا و دانستش نہاد
آن کے رادست ہر گوشش رسید آں بروچوں بادبیزن شد پدید
آن کے راکف چو برپایش بسود گفت شکل پیل دیدم چون عمود

اے حقیقت نہ معلوم کر سکنے کی وجہ سے اختلافات ہونے کی مثالیں ہر لانا روٹی کے اشعار
ثنوی معنوی سے یعنی عام طور سے اختلاف حقیقت نہ معلوم ہونے سے ہوتے ہیں۔ اگر باطنی بصیرت
حاصل ہو اور سب مسائل کی حقیقت روشن ہو جائے۔ جیسے کہ اس مثال میں ہے تو اختلافات و فتنہ و فساد نہ
ہو پائے۔

اے ایک ہاتھی ایک اندھیرے گھر میں تھا لوگوں کو دکھانے کے لئے ہندوستانی لوگ اسے لائے تھے
اس کے دیکھنے کے لئے بہت سے آدمی تھے۔ ہر ایک اسی اندھیرے میں پہنچ پہنچ گیا۔
اسے جب کہ آنکھ سے دیکھ لینا تو ممکن نہ تھا، اس اندھیرے میں ہی اس پر ہاتھ پھیرتا
تھا، ٹوٹتا تھا،

۱۵ ان میں سے ایک کا ہاتھ سونڈ پر جا پڑا، تو بولا اس کی ذات تو پر نام کی طرح ہے۔
۱۶ ایک کا ہاتھ اس کے کان پر پہنچ گیا تو ہاتھی اس پر چبکے کی طرح ظاہر ہوا۔
۱۷ ایک کا ہاتھ جب اس کے پاؤں پر چلا تو کہنے لگا۔ میں نے ہاتھی کی شکل سترن جیسی
دیکھی ہے۔

آن یکے بر پشت او بنہا دست گفت خود این پیل چوں تخته بدست
 پینچیں ہر یک بجز وے چوں رسید فہم آن می کرد ہر جا می تنید
 از نظر کہ گفت شان بد مختلف آن یکے والش لقب داد آن الف
 در کف ہر کس اگر شمعہ بدے اختلاف از گفت شان برن شدے
 چشم حس ہچون کف دست است پس
 نیست کف را بر ہمہ آن دسترس !

(رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ)

تم

تمہ وصیت

خلفائے اعظم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی و حضرت مولانا
 محمد قاسم صاحب (بانی دارالعلوم دیوبند) کی پیروی کا حکم حضرت قطب عالم حاجی
 صاحب قدس سرہ نے اپنی کتاب ضیاء القلوب کے آخر میں فرمایا ہے :
 و نیز ہر کس کہ ازین فقیر محبت و عقیدت و ارادت و مولوی رشید احمد
 صاحب سلمہ و مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ را کہ جامع جمیع کمالات علوم ظاہری
 و باطنی اند بجائے من را فہم و اوراق بلکہ بمدارج فوق از من شمار اند اگرچہ
 بنی ہر معاملہ بر عکس شد کہ اوشان بجائے من و من بمقام اوشان شدم۔
 و صحبت ایشان را غنیمت دانند کہ اینچنین کسان دریں زمان نایاب
 اند و از خدمت بابرکت ایشان فیضیاب بودہ باشند و طریق سلوک
 کہ دریں رسالہ نوشتہ شد از نظر شان تحصیل نمایند انشاء اللہ تعالیٰ
 بے بہرہ نہ خواہند ماند۔

اللہ تعالیٰ در عمر شان برکت و ہاد و از تہامی نعمائے عرفانی و
 کمالات قربیت خود مشرف گرداند و بمراتب عالیات رسانا و از نور
 ہدایت شان عالم را منیر گرداند و تاقیامت فیض اوشان جاری داراد
 بحر مہ النبی آکہ الامجاد۔ صفحہ ۷۵

ترجمہ

اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شخص اس فقیر سے محبت عقیدت اور پیروی

لے ایک نے اس کی کمر بوجہ ہاتھ رکھا، بولا کہ یہ ہاتھی تو خود ایک تخت کی مانند ہے۔
 اے ایسے ہی ایک ایک اس کے ایک ایک جز پر حب پہنچا۔ اس کو وہ سمجھتا، اور ہر جگہ
 نکتا کرتا تھا۔

سکھ نظر کی جگہ کی وجہ سے ان کی بات الگ الگ تھی، کہ ایک دال کہتا تھا۔ ایک الف، یعنی کوئی
 کچھ کوئی کچھ (ہر ایک کی نظر ایک ایک جگہ پر مٹی تھی)۔

تھے اگر ہر شخص کے ہاتھ میں ایک ایک شمع ہوتی، تو ان کی گفتگو سے اختلاف باہر ہو جاتا یعنی ایسے
 ہی اگر لوگوں کو باطنی بصیرت حاصل ہو تو ہر شخص غلو اور غلط فہمی سے بچ کر حق بات پر
 پہنچ جائیں۔ لہذا باطن کی آنکھ سب کو جان کر فانی چاہئے۔

۵۔ یہ حسی آنکھ بھی ہاتھ کی ہتھیلی کی ہی طرح ہے، فقط ہتھیلی کی ہی پورے ہاتھ پر پہنچ نہیں
 ہوتی۔ ایسے ہی ظاہری آنکھ کی حقیقتوں تک پہنچ نہیں ہوتی۔ آنکھ باطنی بصیرت کی ہی حقیقت
 تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ ہر غلو سے پاک اور ہر چیز کو اس کی حقیقت اور مرتبہ پر رکھ سکتی،

یہ نہ ہو تو ان لوگوں کی نظر حسی ہے۔ کوئی کسی جز کو پورا دین سمجھ بیٹھتا ہے کوئی کسی کو ؛

کا تعلق رکھتے ہیں، وہ مولوی رشید احمد صاحب سلمہ اور مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ کو جو کہ تمام علوم ظاہری و باطنی کے کمالات کے جامع ہیں بجائے مجھ راقم کے بلکہ مجھ سے بہت درجے اوپر شمار کریں اگرچہ ظاہری میں معاملہ اس کا اُلٹا ہو رہا ہے کہ وہ میری جگہ اور میں ان کی جگہ ہو گیا ہوں (یعنی وہ مرید اور میں پیسر ہوں)

اور ان کی صحبت کو غنیمت جانیں کہ اس زمانہ میں ایسے لوگ نایاب ہیں اور ان کی بابرکت خدمت سے فیض حاصل کرنے والے ہوتے رہیں، اور سلوک کا طریقہ جو اس رسالہ (ضیاء القلوب) میں لکھا گیا ہے۔ اُن کی نگرانی میں حاصل کریں، انشاء اللہ محروم نہ رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ ان دونوں کی عمر میں برکت دیں اور تمام عزائی نعمتوں اور اپنے قرب کے کمالات سے مشرف فرمائیں۔ اور اونچے اونچے مرتبوں پر پہنچائیں۔ اور ان کی ہدایت کے نور سے سارے عالم کو نورانی بنادیں، اور قیامت تک ان

لے اس سے ظاہری سجادگی و جانشینی نہ سمجھی جائے نہ ان دونوں بزرگوں میں سے کوئی صاحب بھی حضرت قطب کی خاندان میں قیام پذیر ہوئے، نہ کسی نے ان کو سجادہ یا جانشین قرار دیا نہ ہمارے بزرگوں میں یہ رسم ہے کہ خواہ مخواہ سجادہ نشین اہل برہنہ ہو گریں باندھ کر بٹھا دیں۔ چنانچہ حضرت قطب عالم حاجی صاحب کے پیر میا بھائی نور محمد صاحب بھٹانہ بھون کے مشرق میں یمن میں فاصلہ پر قصبہ نور ہادی میں قیام فرما رہے۔ مگر نہ حضرت حاجی صاحب نے سجادگی و جانشینی کے لئے وہاں قیام نہ کیا نہ حضرت حافظ محمد خاں شہید نے نہ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب نے یہ تین پریمانی اور خلیفہ بھٹانہ بھون ہی رہے نہ بعد میں ان کے خلفائے یہ رسم جاری کی۔ بلکہ معنوی جانشینی کمالات ظاہری و باطنی اور خدمت طالبین میں اپنے اپنے سہولت کے تقاضا میں مقرر ہوئے

لے الحمد للہ یہ دعا خوب قبول ہوئی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے دارالعلوم دیر بندہ سرسواتی قائم فرمایا جس سے لاکھوں علمائے دین علمی کمالات حاصل کر کے تمام عالم کو متور کر رہے ہیں۔ سیکڑوں مدرسے، سیکڑوں دینی کتب خانے لاکھوں کتابیں انہی تالیفات اسلام اور مسلمانوں کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ اور آج جو تمام دنیا کی سیاست کر رہے ہیں وہ گراہی دے رہے ہیں کہ جس قدر عظم و دیانت ان کے علاقوں میں ہے دنیا میں کہیں کے (باقی صفحہ پر)

دونوں کا فیض جاری رکھیں۔ بھرت نبی و آل پاک

(نوٹ صفحہ ۸ سے آگے) مسلمانوں میں اتنا نہیں ہے اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب کے درس حدیث کے ڈو نمونے طبع ہو کر سامنے آچکے ہیں۔ ترمذی شریف اور بخاری شریف کے درس کی تقریریں بے مثال علوم و معارف کے خزانے عجیب عجیب نکات و دقائق و حقائق پر مشتمل ہیں۔ عربی دان طبقہ اُن فیض حاصل کر رہا ہے۔ اور بہت سے خلفا سلوک کھٹے کر گئے ہیں حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف صاحب بواسطہ حضرت مولانا حلیل احمد شارح ابوداؤد شریف آپ کے سلسلہ ہی کے ہندوستان و پاکستان میں تبلیغی عت سے بے شمار لوگوں کی کایا پلٹ کر آچکے ہیں، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب جو حضرت قطب عالم حاجی صاحب کے خلیفہ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب کو اپنا بزرگ قرار دیتے تھے، ایک بڑا نقصان ہیں اور بہت خلفا اور دوسرے بہت حضرات علم و عمل کے دریا بہا رہے ہیں۔ اور حسب دعا امید ہے کہ انشاء اللہ تاقیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد جو اسلام و اسلامیات کو نیست و نابود کرنا چاہا تھا، کتب خانے جلائے علماء کو قتل کیا۔ ان بزرگوں کی بدولت پہلے سے کہیں نہ اند دین و دینیات اور دیندار ملنے لگے۔ ورنہ آج کوئی اسلام کی ایک بات بھی بتانے والا شاید نہ ملتا۔ جہاں کا جذبہ جو انگریزوں نے طرح طرح سے ختم کر لیا تھا، وہ انہی تعلیمات کی بدولت آج بھی جوش و خروش کے ساتھ ہر مسلمان کے اندر ہے۔ انشاء اللہ تاقیامت رہے گا۔

مکتوب مبارک حضرت حاجی صاحب

حضرت کی حیات ہی میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب "البراہین القاطعہ علی ظلام الانوار الساطعہ" تصنیف و طبع کرائی تھی جس میں تمام بدقولوں کے دلائل کا جو انوار ساطعہ کے مولف نے دیئے تھے قلع قمع فرمایا تھا حضرت حاجی صاحب نے ایک معترض کے اس کتاب پر چھ اعتراضوں کا جواب تحریر فرمایا، جن میں سے دو اعتراض و جواب اس سالہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ درج کئے جاتے ہیں مکتوب مبارک کی سند اور باقی تفصیلات البراہین القاطعہ کے آخر سے دیکھی جاسکتی ہیں ان دو جوابوں اور کتاب کی تقریط و تعریف سے بھی ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حضرت قدس سرہ کا مسلک کیا تھا، آخر "ہفت مسئلہ" اسی کا اجمال ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ شرح اسی کی موافقت ظاہر کرنے کے لئے پیش کی گئی ہے۔

نحمد اللہ العلیم القدیر الدیان الذی
کشف بحض فضلہ علی من اصطفیٰ من عبادہ
حقائق العلوم والبیان ونصلى ونسلم علی عبادہ الذین اصطفیٰ لاسیما علی
اشرف الرسل والانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ والہ واصحابہ النجباء والالتقیاء
اما بعد از فقیر ابداد اللہ چشتی فاروقی عفا اللہ نجدت مولوی نذیر احمد خان
صاحب بعد سلام تحیۃ اسلام آنکہ آپ کا خط آیا، مضمون سے مطلع ہوا۔ ہر چند
کہ بعض وجوہ سے عزم تحریر جواب نہ تھا مگر بغرض اصلاح اور توضیح مطلب براہین
قاطعہ بالا اختصار کچھ لکھا جاتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نفع پہنچا دے۔ ان اربید

الاول اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ

جواب اول واضح ہو کہ امکان کذب کے جو معنی آپ نے سمجھے ہیں وہ تو بالاتفاق مردود ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وقوع کذب کا قائل ہونا باطل ہے اور حلال ہے۔ نص صریح ومن اصدق من اللہ حدیثاً۔ وان اللہ لا یخلف المیعاد وغیرہا، آیات کے، وہ ذات پاک مقدس ہے نہایتہ نقص و کذب وغیرہ سے رہا خلاف علما کا جو دربارہ وقوع وعدم وقوع خلاف وعید ہے جس کو صاحب براہین قاطعہ نے تحریر کیا ہے۔ وہ دراصل کذب نہیں صورت کذب ہے۔ اس کی تحقیق میں طول ہے۔ الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ نے جو وعدہ وعید فرمایا ہے۔ اس کے خلاف پر بھی قادر ہے اگرچہ وقوع اس کا نہ ہو، امکان کو وقوع لازم نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ممکن بالذات ہو اور کسی وجہ خارجی سے اس کو استحالة لاحق ہو، چنانچہ اہل عقل پر مخفی نہیں۔ پس مذہب جمیع محققین اہل اسلام صدویاتے کرام و علمائے عظام کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے پس جو شبہات آپ نے وقوع کذب پر منفرع کئے تھے۔ وہ مندرجہ ہو گئے کیونکہ وقوع کا کوئی قائل نہیں۔ یہ مسئلہ وثیق ہے عوام کے سامنے بیان کرنے کا نہیں۔ اس کی حقیقت کے ادراک سے اکثر ایمانے زبان قاصر ہیں آیات و احادیث کثیرہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ ایک ایک مثال قرآن و حدیث کی لکھی جاتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری ہے۔ قل هو القادر علی ان یرث علیکم عذابا الایہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا۔ وما کان اللہ لیعذب بہم و انت فیہم الایہ۔ آیت ثانیہ میں نفی وقوع عذاب کا وعدہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اگر اس کا خلاف ہو تو کذب لازم آئے گا۔ مگر آیت اول سے اس کا تحت قدرت باری تعالیٰ داخل

ہونا معلوم ہوا پس ثابت ہوا کہ کذب داخل قدرت باری تعالیٰ جل و علی ہے کیوں نہ ہو، وہو علی کل شئی قدير۔ احادیث کو دیکھئے کہ عشرہ مبشرہ مثلاً بالیقین جنتی بارشاد نبوی جو حقیقتہً وحی الہی ہے ہرچیز پرچو کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ خدائے پاک مجبور نہیں اس لئے نظر بقدرۃ و جلال کبریا ئی ڈرتے ہی رہے بلکہ خود سرور کائنات علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات جن کی شان میں لیغفرلہ اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخرہ فرماتے رہے۔ واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل فی ولا یکم انکا قال۔ واللہ تعالیٰ بحق الحق وھوی یھدی السبیلہ

جواب ثانی (چونکہ اس کا تعلق براہین قاطعہ سے نہیں ہے اس رسالہ سے نہیں اس لئے درج نہیں کیا جاتا، براہین کے آخر میں سے دیکھا جائے۔)

جواب ثالث اسی طرح صاحب براہین قاطعہ نے نفس ذکر میلاد کو بدعت ضلالت نہیں کہا۔ قیودات زائدہ محرمہ مکرمہ وہم کو کہا ہے۔ اور نہ نفس ذکر و قیام کرنے والوں کو ہنود و روافض لکھا بلکہ عقیدہ باطلہ پر حکم حرمت و مشابہت روافض و ہنود کا لگایا جائے، چنانچہ خود فتویٰ جناب مولوی احمد علی صاحب مرحوم اور مولوی رشید احمد سلمہ میں، یہ امر مصرح موجود ہے کہ نفس ذکر میلاد کو کوسے باعث حسادت برکات لکھتے ہیں، اور براہین قاطعہ میں مکرمہ اس کو ظاہر کیا ہے۔ انصاف شرط ہے۔

جواب رابع۔ جواب خامس۔ جواب سادس (ان کو بھی اس کتاب سے تعلق ہے اس رسالے سے نہیں اس لئے نقل نہیں کئے گئے، وہاں دیکھے جاسکتے ہیں) فقط !

ضمیمہ فیصلہ ہفت مسئلہ

از حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی اصل مصنف فیصلہ مسئلہ

بعد الحمد والصلوٰۃ اشرف علی تھانوی خادم آستانہ حضرت شیخ المشائخ سید السادات مولانا مرشدنا الحافظ الحاج الشاہ محمد امداد اللہ صاحب ضوعفت برکاتہم اپنے پیر بھائیوں اور دیگر ناظرین فیصلہ ہفت مسئلہ کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ رسالہ ہفت مسئلہ جو بابت اس کے کہ بوجہ صنف قوی جہانگیر حضرت ممدوح کو خود قلم مبارک سے لکھنے میں تکلف ہوتا ہے بحکم حضرت ممدوح بعبارت اس خادم کے بغرض محاکمہ بعض مسائل تحریر ہو کر تقریباً عرصہ چار سال کا ہوا کہ شائع ہوا ہے۔ چونکہ بعض صاحبوں کو اس کے مقصود واصل سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور حضرت ممدوح کو علی الاطلاق ان اعمال وغیرہ کا مجوز قرار دیا۔ یہ بالکل خلاف واقعہ ہے اس لئے محض خیر خواہی کی نظر سے حضرت صاحب کی غرض اور تحقیق کا اظہار ضروری سمجھ کر اطلالی عام دیتا ہوں تاکہ مجھ کو حق پوشی

اے کہ کسی غیر واجب کو واجب، غیر ثواب کو ثواب سمجھنے کے نحو سے لوگ پھین اور جب تک ہر شے و حواس درست اور معذوری نہ ہونا تحقیق نہ ہو ان پر اعتراض نہ کیا جائے۔ دونوں طرف کے غلو ختم کئے جائیں۔

۱۔ ہر طرح خواہ کسی عقیدہ سے اور کسی غیر واجب کو واجب غیر ثواب کو ثواب سمجھنے سے ہو، ۲۔ جائز کہنے والا۔ ۳۔ حق بات چھپانے والا۔

کے گناہ سے اور دوسرے صاحبوں کو القباس و اشتباہ سے نجات ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ امور و اعمال جس ہیئت و کیفیت سے مروج و شائع ہیں۔ اکثر عوام بالخصوص جہلائے ہندوستان اس کے سبب انواع و اقسام مفسد اعتقادی و عملی میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا تجزیہ و مشاہدہ ہر عاقل فہیم مصنف کر سکتا ہے۔ مثلاً مولدین بعض قیود کو موکد سمجھنا اور ترک قیود سے دل تنگ ہونا ایصال ثواب کے طرق میں علاؤ ناکہ قیود کے اگر اولیاء کی روح کو ہو تو ان کو حاجت روا سمجھنا اور ترک التزام میں ان سے ضرر رسائی کا خوف کرنا اور اگر عام افار ب کی روح کو ہو تو اکثر قصد نام آدمی ہونا اور طعن و تشنیع سے ڈرنا اور سماع میں زیادہ مجمع اہل لہو و باطل کا ہونا اور امار و نساء سے اختلاط۔ اعراس میں اول تو فساد و فحار کا مجتمع ہونا اور یہ بھی نہ ہو تو ادائے رسم کی ضرورت کو قرض دام کرنا، پڑھنے والوں کا اکثر طعام و شیرینی کے لئے با وجاہت داعی کی وجہ سے پڑھنا۔ ندام غیر اللہ میں بعض کم فہموں کا

۱۔ حق ناحق کے مخلوط ہونے اور شبہ پڑنے سے۔

۲۔ طرح طرح کے عقیدوں اور عملوں کی خرابیوں میں۔

۳۔ تاکیدی یا واجب،

۴۔ قیدوں کے ضروری یا واجب تدار دینے کے۔

۵۔ حاجتیں پوری کر دینے والا۔

۶۔ نقصان و تکلیف پہنچانے کا۔

۷۔ نام اونچا کرنا فخر و تکبر۔

۸۔ بے داڑھی کے لڑکے اور عورتوں سے۔

۹۔ مل جل کر شریک ہونا۔

۱۰۔ کبیرہ گناہوں میں خفیہ یا علانیہ اعلان مبتلا لوگ۔

۱۱۔ چاہے سودی قرض ہی لینا ہو کہ وہ حرام اور بے سود بھی بے ضرورت گناہ

۱۲۔ بلانے والا۔

منادی کو خبر و تدبیر جاننا کام پورا ہو جانے پر ان کو فاعل و متصرف سمجھنا جہاں اولی ثانیہ سے اکثر جماعت اولی میں سستی کرنا حق و زطل میں جماعت اولی کو فوت کر دینا اور اس پر متاسف نہ ہونا۔ اخیر کے مسئلوں میں باری تعالیٰ کے عجز کا اعتقاد کر لینا۔ اور اسی طرح کے بہت سے مفسد ہیں جن کی تفصیل استغراق و تتبع سے معلوم ہو سکتی ہے۔ سو حضرت ممدوح ہرگز ہرگز ان مفسد کو یا ان کے مقدمات و اسباب کو جائز نہیں فرماتے حضرت ممدوح پر ایسا گمان کر کے علی الاعلان ان امور کے جو ان پر تمسک کرنا یا حضرت ممدوح سے سوء عقیدت کر لینا حضرت ممدوح کے کمال اتباع شریعت اور آپ کی تقریر و پذیر کی غرض سے ناواقفی ہے۔ خلاصہ ارشاد حضرت ممدوح کا یہ ہے کہ جس شد و مد کے ساتھ یہ امور لوگوں میں شائع ہیں، وہ بدعت ہیں۔ کیونکہ اس رسالہ میں مصرح ہے کہ غیر دین کو دین میں داخل کرنا بدعت ہے سو جو لوگ ان قیود کو جو فی نفسہ مباح ہیں موکد

۱۔ جن کو بیکار و اجلے ان کو خبر پانے اور قدرت رکھنے والا جاننا۔

۲۔ از خود کر دینے والا۔

۳۔ افسوس و رنج کمنے والا۔

۴۔ جمادات کی طرح عاجز ہونے کا۔

۵۔ تلاش و جستجو۔

۶۔ خرابیوں،

۷۔ وہ باتیں جن پر یہ موقوف ہیں یا ان کے سبب و ذریعے ہیں۔

۸۔ ہر ہر طرح۔

۹۔ دلیل لینا۔

۱۰۔ برا عقیدہ رکھنا؛

۱۱۔ رسالہ والی دل کی مقبول تقریر کی اصل غرض دونوں طرف کے غلو کو روکنے سے ناواقفی۔

۱۲۔ اپنی ذات میں؛

۱۳۔ تاکیدی و واجب؛

کرتے ہیں، وہی غیر دین کو دین میں داخل کرنے والے ہیں۔ اس مرتبہ میں مانعین حق پر ہیں، اور بلا التزام قیود و رسوم و لزوم مفسد احیاناً کر لینا اور احیاناً نہ کرنا یہ مباح ہے اس کو حرام کہنا مانعین کا تشدد ہے۔ اس مرتبہ میں جو از حق ہے بایں معنے دونوں کو آپ نے حق پر فرمایا چنانچہ بعض اکابر مخصوصین کے پاس جو حضرت مدوح کا والانامہ مہری آیا تھا، اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ نفس ذکر مندوث اور قیود بدعت ہیں۔ اسی طرح دیگر باقی مسائل میں تفصیل ہے جو اصول شرعیہ میں غور کرنے سے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اس توضیح کے بعد کسی کو اشتباہ و التباس کا محل باقی نہیں رہ سکتا، اگر رسالہ ہذا کی کوئی عبارت اس تقریر مذکور کے خلاف پائی جائے وہ اس خادم کی عبارت کا قصور سمجھا جاوے، اور حضرت صاحب دامت فیوضہم و برکاتہم کو بالکل تبرأ اور منزہ اعتقاد کیا جاوے۔ و ما علینا الا البلاغ۔

۱۲ ربیع الاول ۱۳۱۶ھ (اشرف السوانح ج ۳ ص ۴۶)

۱۔ روکنے والے،

۲۔ قیود اور رسوم کو لازم و واجب بنائے بغیر،

۳۔ بلاخرایاں لازم آئے۔

۴۔ کبھی کبھی۔

۵۔ روکنے والوں کی سختی ہے۔

۶۔ مستحب،

۷۔ سمجھی جاسکتی ہیں اور اب حاشیہ میں صاف لکھ دی گئی ہیں۔

۸۔ مشہر پڑنا اور حق ناحق کا مخلوط ہونا۔ ان کا موقع۔

۹۔ بری و پاک؛

امام الشریعت الطریقیت حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ کا ارشاد،

فتاویٰ رشیدیہ محبوب ص ۱۳ پر ہے۔ سوال۔ رسالہ ہفت مسئلہ مطبوعہ نظامی جو کہ حضرت حاجی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہو کر شائع ہوا ہے۔ یہ نسبت حاجی صاحب سلمہ کی غلط ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں تائید اہل بدعت اور اہل حق علمائے محققین کی مخالفت ہے۔ مفصل کیفیت سے جو ہوا رشاد فرماویں۔

(اذ عزیز الدین صاحب مراد آبادی)

جواب ہے: رسالہ ہفت مسئلہ میں امکان کذب و امکان نظیر میں تو کوئی امر ایسا نہیں لکھا کہ کسی کے خلاف ہو بلکہ اس کے امکان کا اقرار اور اس کی بحث سے احتراز لکھا ہے، تو اس میں کسی اہل حق کی مخالفت نہیں، اور مسئلہ تکرار عبادت میں بسبب اختلاف روایات فقہ کے فریقین کو نزاع سے منع کیا ہے کہ مسئلہ مختلفہ میں مخالفت کرنا مناسب نہیں اور مسئلہ نداء غیر میں صاف حق لکھا ہے کہ

۱۔ یعنی ظاہری نظریں جب تک تمام رسالہ کو غور سے اور اس کے اشارات کو سمجھ کر نہ پڑھ لے چونکہ ظاہری سطحی نظر سے ایسے شبہات ہوتے تھے اس لئے حاشیہ میں ہر جگہ اس کو ظاہر کرنا ہے۔

۲۔ حق تعالیٰ سے واقع کے خلاف کا کہن ممکن ان کو اس پر قدرت ہے گو عیب ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کہیں گے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل کا اللہ تعالیٰ سے بننا ممکن تو ہے ان کو اس پر قدرت تو ہے مگر ختم نبیین وغیرہ وعدوں کے خلاف ہونے سے ایسا نہیں کریں گے۔

۳۔ بچنا؛

۴۔ اختلافی کہ راجع و مرجوح کا اختلاف ہے؛

نداء غیر اگر حاضر و علم غیب جان کر کرے یگانہ تو شرک ہوگا اور جو بے اس کے شوق میں کہا ہے تو معذور ہے، گنہگار نہیں اور جو بدوین عقیدہ شرکیہ کے یہ سمجھ کر کہے کہ شاید ان کو حق تعالیٰ خبر کر دیوے تو فلاں محل فیض میں خطا و گناہ ہے مگر شرک نہیں، اور جو نص سے ثبوت ہو جیسا صلوٰۃ و سلام بخدمت فخر عالم علیہ السلام کے ملائکہ کا پہنچانا تو وہ خود ثابت ہے، سو یہ سب حق ہے۔ اس میں کوئی اہل حق مخالف اس کے نہیں کہتا۔ اب رہے تین مسئلے قیود و مجلس مولود کے اور قیود ایصال ثواب کے اور عرس بزرگان دین کا کرنا، تو اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ دراصل یہ مباح ہیں اگر ان کو سنت یا ضروری جانے بدعت و تعدی حدود اللہ تعالیٰ اور گناہ ہے اور بدوین اس کے کرنے میں وہ مباح لکھتے ہیں۔ ہم لوگ منع کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ان کو رسوم اہل زمانہ سے خبر نہیں کہ یہ لوگ ان قیود کو ضروری جانتے ہیں۔ لہذا باعتبار اصل کے مباح لکھتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو عادت عوام سے متحقق ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ضروری اور سنت جانتے ہیں لہذا ہم بدعت کہتے ہیں پس فی الحقیقت مخالفت اصل مسائل میں نہیں مگر بہ سبب عدم

۱۔ حدیث شریف کے بیان کئے ہوئے موقع کے خلاف ہیں کہ حدیث شریف میں صرف درود و سلام کا پہنچانا آیا ہے۔ ان کے علاوہ کسی بات میں یہ سمجھنا خلاف دلیل ہے۔
۲۔ حدیث شریف۔

۳۔ کہ فلاں تاریخ ہو بلا بلا کہ ہر صرف ولادت شریف کا ذکر ہو قیام ہو وغیرہ ایسے ہی ایصال ثواب عرس کی قیدیں۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے گزرجانا ہے۔
۵۔ حضرت قطب عالم عرصہ سے مکہ مکرمہ تشریف رکھتے تھے۔ ہندوستان کے لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا کہ یہ لوگ ان سب قیود کو واجب سمجھ کر کرتے ہیں مگر کہہ نہ کی طرح نہیں کرتے کہ کبھی کریں گے نہ کریں گے بالکل ثابت،

۶۔ زمانہ کے لوگوں کے حال کے نہ معلوم ہونے سے یہ ہوا ہے کہ ہندوستان والوں کو بھی کد شریف کے جیسا خیال کر لیا۔

علم حال اہل زمانہ کے یہ امر واقع ہوا ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسا امام صاحب نے ایکٹ۔ صابنی کو ایک حکم دیا اور صاحبین نے دوسرا حکم یہ بسبب اختلاف صابنی کے ہوا ہے کہ امام صاحب کے وقت میں ان کا حال اہل کتاب جیسا تھا اور صاحبین کے وقت جو اس جیسا۔ پس اختلاف اصل مسئلہ کا نہیں، بلکہ درجہ حال اہل زمانہ کے ہے۔ ایسا ہی دیگر مسائل میں ہے۔ پس ایسا ہی ان تین مسائل ہفت مسئلہ میں سمجھ لو۔ ورنہ حضرت سلمہ کے عقائد ہرگز بدعت کچھ نہیں ہیں کہ اہل فہم و دانش خود عبارت رسالہ سے سمجھ سکتا ہے۔ لہذا لکھتا ہوں کہ یہ رسالہ ان کا لکھا ہوا نہیں۔ کسی نے لکھا ان کو سنایا دیا، انھوں نے اصل مطلب کو دیکھ کر اباحت کی تصحیح کر دی اور حال اہل زمانہ سے خبر نہ ہوئی فقط واللہ تعالیٰ اعلم؛

رشید احمد عفی عنہ

۱۔ یہودیوں کا ایک فرستہ؛

۲۔ آتش پرستوں جیسا؛

۳۔ اسی غور سمجھ کے لئے اس وقت حاشیہ میں ظاہر کیا ہے۔
۴۔ جائز ہونے کی۔

۵۔ زمانہ والوں کی جانب سے کہ انھوں نے ان باتوں کو واجب بنا رکھا ہے؛

ایک خواب بشارت

قطب عالم حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ مولانا محمد قاسم صاحب کے
صاحبزادہ کا خواب حضرت حاجی صاحب کی حیات میں

اشرف السوانح جلد سوم میں حضرت گنگوہی کے مذکورہ بالا فتاویٰ رشیدیہ
والا مضمون کا حوالہ دیکر حضرت تھانوی نے اپنا ضمیمہ جو اوپر مذکور ہو چکا
ہے، ذکر فرما کے آگے لکھا ہے :

نوٹ : یہ دونوں ضمیمے تو قواعد شرعیہ پر مبنی ہیں۔ اب ان کی تائید ایک
رویائے صالحہ سے جس کا لقب حدیث میں مُبَشِّر آیا ہے۔ نقل کی جاتی ہے۔
رویا جناب مولانا حافظ محمد احمد صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ ابن
حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ ہیں اور صاحب روایت ان کے خلف الصدق
مولوی حافظ قاری محمد طیب صاحب مہتمم حال مدرسہ موصوفہ ہیں۔ وہی ہندہ
بعین عبارة الراوی وہی رویا عجیبہ مستندہ علی حقائق غریبہ۔

(نہدہ و نصیل)

۱۔ نیک خواب کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اُس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا
۲۔ خوش خبری دینے والا حدیث میں کہ اجزائے نبوت میں سے۔ نیک خواب ہی باقی رہ گئے ہیں۔

۳۔ خواب دیکھنے والے۔

۴۔ خواب کہ حضرت تھانوی سے روایت کرنے والے :

۵۔ اور وہ خواب یہ ہے کہ راوی خواب مولانا محمد طیب کی بعینہ عبارت میں اور خواب بڑا عجیب و غریب حقیقتوں پر مشتمل ہے

احقر نے اپنے حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے ذیل کا واقعہ سنا ہے :

فرماتے تھے کہ جس زمانہ میں فیصلہ ہفت مسئلہ چھپا، اور اس کی نسبت حضرت مرشد علم
حاجی امداد اللہ قدس سرہ کی طرف تھی۔ اس لئے ہم لوگوں کو سخت فحش پیش آتی
موافقت کر نہیں سکتے تھے اور مخالفت میں حضرت کی نسبت سامنے آتی تھی۔ حیرانی تھی
اسی دوران میں میں نے (حضرت والد صاحب) نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا دیوان خانہ
ہے اور اس میں حضرت حاجی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں بھی حاضر ہوں اور
ہفت مسئلہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت حاجی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی علماء
اس میں تشدد کیوں کر رہے ہیں۔ گنجائش تو ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت
گنجائش نہیں ہے۔ ورنہ مسائل کی حدود لوٹ جائیں گی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو تشدد
معلوم ہوتا ہے۔ میں نے پھر بہت ہی ادب سے عرض کیا کہ حضرت جو کچھ بھی ارشاد
فرماتے ہیں درست ہے مگر حضرات فقہاء تو اس کے خلاف ہی کہتے ہیں۔

حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ خواب میں روقد شرح بھی کر رہا ہوں

۱۔ تنگی۔

۲۔ بڑے دردازہ یعنی بھانک ڈالا بڑے صحن کا مکان

۳۔ ان مسائل میں جو فیصلہ ہفت مسئلہ میں ہیں سختی کیوں کر رہے ہیں۔ کہ جو غیر واجب کو واجب غیر
ثواب کو ثواب نہیں قرار دیتے ان کو یہی ان سے روکتے ہیں۔

۴۔ کہ وہ بدعت نہیں کر رہے ہیں، بدعت تو وہ ہے کہ غیر ثواب کو ثواب یا غیر واجب کو واجب سمجھتے ہوں،
جب وہ ایسا نہ کریں گے تو بدعت نہیں، پھر تو گنجائش ہے۔

۵۔ کیونکہ آج کل کثرت سے لوگ غیر ثواب کو ثواب اور غیر واجب کو واجب کو عقیدہ پامل ہیں واجب کر کے کرتے
ہیں جو ان سے خالی ہو کر کرسے گا وہ ان کی مشابہت بھی ہوگی اور دیکھنے والوں کے لئے جائز ہونے کی ایک
سند ہوگی کہ دل کا حال معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس کا گناہ ہوگا۔ گو بدعت نہ کہا جائے مگر بدعت کا ذریعہ ہوا۔ اور نہ بہت
بعیت بن بن کر مسائل میں اللہ رسول مقرر کی ہوئی حدیں باقی نہ رہیں گی۔

۶۔ انکار و انکال :

لیکن حضرت کی عظمت میں ایک برابری فرق نہیں دیکھتا تھا۔ اسی رد و قدح میں آخر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بات مختصر کرو، اگر خود صاحب شریعت فیصلہ فرمادیں پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت اس کے بعد کس کی مجال ہے کہ خلاف چل سکے، فرمایا، کراچیا اسی جگہ خود حضرت صاحب شریعت ہی ہمارے تہاڑے درمیان میں فیصلہ فرمائیگی والد صاحب نے فرمایا کہ اس بات سے مجھے بے غایت مسرت ہو رہی ہے کہ آج الحمد للہ حضرت صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ حضرت حاجی صاحب کی عظمت اور زیادہ قلب میں بڑھ گئی کہ حق تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ کہ وہ اپنے معاملات میں براہ راست حضور کی طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں، اور حضور کو اپنے یہاں بلا بھی سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لو تیار ہو بیٹھو۔ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ دیوان خانہ کے سامنے ایک عظیم الشان مجمع نمایاں ہوا، قریب آنے پر میں نے دیکھا کہ آگے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے پیچھے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع ہے حضور کی شان ہے کہ حلیہ مبارک ہو ہو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ نینو کا کرتہ باریک بلا کسی بنیاد وغیرہ کے زیب تن ہے جس میں سے بدن مبارک چمک رہا ہے۔ گویا شمعیں سی پھوٹ رہی ہیں۔ سر مبارک پر ٹوپی پنج کلیہ ہے، جو سر پر کانوں تک منڈھی ہوئی ہے۔ اور چہرہ انور نہایت مشرق اور اس قدر چمک رہا ہے جیسے

۱۔ کہ طالب علم کی طرح بحث فائدہ حاصل کرنے کے لئے بھتی۔

۲۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم؛

۳۔ درخواست کر کے قبول بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ بطور کرامت درمیان کے تجا بات اٹھ جاتے ہیں اور حضور

۴۔ روشن؛

انتہائی کرم سے قدم رنجان بھی ہو جاتے ہیں۔

چمکتا ہو اکندرن سونا ہوتا ہے حضور حب دیوان خانہ میں داخل ہوئے تو حضرت حاجی صاحب نے سر و قد ایک کونہ میں ادب سے جا کھڑے ہوئے اور میں ایک دوسرے مقابل کے کونہ میں ادب و ہیبت سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضور کنارہ کاٹ کر میری طرف تشریف لائے اور بالکل میرے قریب پہنچ کر میرے کندھے پر دست مبارک رکھا اور زور سے فرمایا کہ حاجی صاحب یہ لڑکا جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے۔ اس پر تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اور ساتھ ہی حضرت حاجی صاحب کی عظمت اور بھی زیادہ بڑھ گئی کہ ہمارے بزرگوں کو اللہ نے کیا رتبہ عطا فرمایا ہے کہ حضور کس بے تکلفی سے تشریف لائے اور کس بے تکلفی سے انھیں مخاطب فرماتے ہیں۔

اور حضرت حاجی صاحب کی حالت یہ ارشاد مبارک سن کر یہ ہوئی کہ بجاؤ درست بجاؤ درست کہتے بھکتے ہیں، اور اپنے قدموں کے قریب تک سر لٹکا کر کہ پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر بجاؤ درست بجاؤ درست کہتے بھکتے اسی طرح بھکتے ہیں اور پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔

سات مرتبہ اسی طرح حضرت حاجی صاحب نے کیا، اور مجلس پر سکوت کا عالم ہے۔ سارا مجمع کھڑا ہے کہ حضور ہی خود کھڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا۔

۱۔ خالص سونا۔

۲۔ بالکل سیدھے کہ قد سر و کی طرح سیدھا ہو۔

۳۔ رعب کی وجہ سے۔

۴۔ جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے خطاب فرمانے کے واقعات حدیثوں میں آتے ہیں۔

۵۔ بخود ہی اور فنا کا یہ درجہ ہوا۔

تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضورؐ کی یہ شفقت و غایت دیکھ کر
جبرأت کی اور عرض کیا کہ حضورؐ حدیثوں میں جو حلیہ مبارک ہم نے پڑھا ہے اس
وقت کا تو حلیہ مبارک اس کے خلاف ہے۔ یہ تو حضرت گنگوہیؒ کا حلیہ ہے۔ ارشاد
فرمایا کہ اصل حلیہ ہمارا وہی ہے جو تم نے حدیثوں میں پڑھا ہے۔ لیکن اس وقت
ہم تے مولانا گنگوہیؒ کا حلیہ اس لئے اختیار کیا کہ تمہیں ان سے محبت و مناسبت
ہے۔ اس جواب پر مجھے حضرت گنگوہیؒ سے اور زیادہ محبت و عقیدت بڑھ گئی اور اپنے
اکابر کے درجات قرب واضح ہوئے۔

پچند منٹ پھر سکوت رہا، اور حضرت حاجی صاحبؒ غایت ادب و تعظیم
سے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ حاجی صاحب
اب ہمیں اجازت ہے؟ حاجی صاحب نے ادب سے عرض کیا کہ جو مرضی مبارک ہو۔
پس حضورؐ مع سارے مجمع کے اسی راہ سے تشریف لے گئے جس
راستہ سے تشریف لائے تھے۔ اور میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب میں نے (والد
صاحب نے) حضرت حاجی صاحبؒ کی خدمت میں لکھ کر بھیجا۔ معلوم ہوا کہ حضرت
پر اس خواب سے ایک کیفیت بیجودی کی طاری ہوئی اور کچھ اس قسم کے الفاظ
فرمائے کہ ”کاش یہ خواب لکھ کر قبر میں میرے ساتھ کر دیا جائے تو میرے لئے
دستاویز ہو جائے۔“

(احقر محمد طیب غفرلہ)

لے اس سے ارشاد ہو گیا کہ حدیثیں جو ہم تک اب پہنچ رہی ہیں۔ وہی قابل عمل اور قابل اتباع
و قبول ہیں۔
لے سابق ارشاد کے بعد یہ معاملہ کس قدر محبت و شفقت کی دلیل ہے۔

دفعِ شبہاتِ اختلافِ مسلکِ حضرتِ حاجی صاحبِ خلفا

از بیوادر التواد، ص ۲۰۹۔ حکمت نمبر ۳۲۔ مصنفہ :
حضرت حکیم الامتہ مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

سوال : بخد مت ذوالمجدد و اکرم مولانا و مقتدانا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی مد فیوضہم۔ پس از سلام مسنون معروض آنکہ اگرچہ میں ایک شخص اجنبی ہوں لیکن بعض اعتبارات سے اپنے آپ کو زمرہ خدام میں تصور کرتا ہوں اور اس بنا پر بے تکلفانہ ایک تکلیف خاص دینے کی جرات کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مجھ کو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سرہ العزیز کے ساتھ بعض جہات سے ہمیشہ سے ایک عقیدت قلبی ہے۔ اور جو حضرات حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ واسطہ و ارادت رکھنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی دلی اخلاص ہے اور بالخصوص حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی مدظلہم العالی کے ساتھ جس کے محامد خود حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض تالیفات میں بالتفصیل ارقام فرمائے ہیں، اور اپنے معتقدین کو ان کی جانب رجوع دلانے کی ہدایت فرمائی ہے ایک خاص ارادت ہے۔ بعض اوقات بعض مخلفین اور مبتدعین کے بعض اعتراضات اور شبہات کی وجہ سے جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سلمہ اللہ تعالیٰ کے بعض معمولات اور معتقدات کے مختلف فیہ ہونے کے بارے میں

لے اختلافی۔ گواختلافی نہ ہونے کے اختلافی بنائے جاتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب (باقی ص ۹۶ پر دیکھیے)

کئے جاتے ہیں اور جن کا جواب معقول اپنے سے نہیں بن پڑتا، طبیعت کو ایک خلیجان پیدا ہو جاتا ہے اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان شبہات کا دفعیہ مخالفین کے جواب اور نیز اپنی تشفی قلب کے واسطے آپ کے ذریعہ سے کروں کیونکہ اول تو مخالفین کو ایسے شبہات پیدا کرنے کی جو زیادہ جرأت اور قوت ہو گئی ہے وہ رسالہ "فیصلہ ہفت مسئلہ" کی اشاعت ہے اور یہ رسالہ آپ کا ہی شائع کیا ہوا ہے۔ اگرچہ آپ نے اس کے ساتھ ایک مضمون بطور ضمیمہ کے بھی اضافہ فرمایا ہے جو صرف ہم جیسے متقدمین کے لئے فی الجملہ باعث طمانیت ہو سکتا ہے لیکن تاہم وہ مضمون اس اصلی تحریر کے مطلب پر کوئی کافی و وافی اثر پیدا نہیں کر سکتا، اور مخالفین اس کو نظر تمام سے دیکھتے، اور قابل قبول قرار نہیں دیتے، بلکہ اس تقریظ کے مضمون سے جو رسالہ در منتظم مؤلفہ شاعر الحق صاحب مہاجر مکی پر جو حضرت حاجی صاحب نے ارقام فرمائی ہے اس اصلی مضمون رسالہ فیصلہ کی تائید ہوتی ہے۔

اے محقر اور جامع ہے مگر اس کی چھڑائی تک کم علموں کی نظر نہیں پہنچتی۔ اس کو کچھ سے کچھ سمجھ لیتے یا ہوشیار لوگ بنا لیتے ہیں۔

اے پورا کہ رسالہ کے لفظ لفظ کو کھول کر نہیں بتایا تو بعض لوگ اس کو رسالہ کے موافق نہیں سمجھتے۔ یا بعض غلط سمجھا دیتے ہیں۔

اے پوری نظر سے کہ حضرت حاجی صاحب کے لفظوں سے میل کھاتا ہوا نہیں دیکھتے یا قصداً نظر مڑھی کر لیتے ہیں۔ اے اس کی تائید جو دونوں جگہ سے اپنے ذہن میں قائم کرنا ضروری سمجھتے ہیں نہ کہ واقعی۔

[نوٹ ۹۵ سے آگے] فعل کو مثل ہندوستان والوں کے کہہ کر ظاہر کیا جاتا تھا۔ حالانکہ وہاں نہ تدرعی (بلا بلا کر)، جھج ہونا تھا۔ نہ کسی غیر مشروع کو شرعی نہ کسی غیر واجب کو واجب نہ رسم بنانا تھا۔ نہ وہاں ایسا کرنے والے تھے۔ کہ ان کے لئے سند جواز بنتا، اور حضرت گنگوہی تو غیر شرعی کو شرعی غیر واجب کو واجب اور اس کے ماحول میں مشابہت و سند جواز بننے اور رسمیں کرنے کو منع کرتے تھے۔ تو اختلاف کہاں تھا۔ مگر بنایا گیا تھا۔

دوسرے یہ کہ جناب کی تحریر ات جس قدر اس ذلت تک میرے مطالعہ سے گزری ہیں، ان کو تعصب و تشدد و لفسانیت سے مبرا اور انصاف و حقانیت اور معقولیت سے مملو پایا جو مخالف کو موافق اور حق ناشناس کو حق پسند بنانے کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہے۔

تیسرے یہ کہ غالباً آپ کو ان فتاویٰ کا حال بھی معلوم ہوگا، جو اہل ہند نے کسی کسی مسئلہ مختلف فیہ کی نسبت مکہ معظمہ سے طلب کئے تھے۔ اور اس کا جواب بعض مخالفین کے حسب منشا ملا اور جن پر مخالفین حضرت حاجی صاحب کی ہر اور دستخط ہونا بھی بیان کرتے ہیں۔

چوتھے یہ کہ جہاں تک مجھ کو تحقیق ہوا ہے۔ آپ اسی کا رخیہ کے متعلق عرض کے جواب دینے اور اپنے اوقات عزیز کے صرف کرنے میں بخیال اصلاح حال

اے جبری و پاک،

اے مہر ابراہیم،

اے مسائل کی غلط تعبیر کر کے ادھر منسوب کر کے غلط فتوے مکہ مکرمہ سے لے لے تھے جن کے مقابل حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارن پوری نے صحیح مسائل لکھ کر صحیح جوابات مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ کے علماء سے حاصل کر کے المہند کے نام سے اسے شائع کیا تھا۔ اے غلط بات کا وہی جواب غلط مل سکنا تھا۔

اے ممکن ہے وہاں بھی غلط باتیں منسوب کر کے غلط جواب لے ہوئے پیش کر کے دستخط لے لئے ہوں۔ تو جواب تو ان باتوں کا ہوگا۔ نہ اس واقعہ کا کہ ان کے اعتقادات و خیالات واقع ہیں ایسے ہی ہیں جو اب تو بشرط صحت سوال ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ فلاں شخص خدا کا انکار کرتا ہے۔ تو جواب یہی ہوگا کہ وہ کافر ہے یعنی اگر سوال کا واقعہ صحیح ہے وہ واقعی انکار کرتا ہے تو کافر ہے۔ یہی بات کہ وہ انکار کرتا ہے یا نہیں۔ واقعہ کیا ہے۔ اس سے فتوے میں بحث نہیں ہوتی۔

نہ اتنی دور والے واقعہ معلوم کر سکتے ہیں، نہ ہر سوال پر یہ تحقیق ممکن ہے۔ نہ مفتی کا یہ کام ہے۔ اے دین کی مشکلات کے خطوط کے جوابات،

قال مومنین وحقوق المسلمین دریغ بھی نہیں فرماتے ہیں۔ لہذا وہ شبہات ذیل میں گذارش کر کے اُمیدوار ہوں کہ بمقتضائے شفقت و ہمدردی اسلامی تفصیلی جواب ان کا مرحمت ہو، تاکہ آئندہ کے لئے اس قسم کے خلیجان سے جو وسواس شیطانی کہے جانے کے لائق ہیں، طبیعت محفوظ رہے اور مخالفین کو جواب معقول و یکسر سکت کرنے کا موقع ملے۔

مشبہ اول یہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض معتقدات و معمولات جو ان کے رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ سے یا تقریظ مندرج رسالہ در منظم سے یا دیگر فتویٰ ہم مضمون رسالہ مذکور پر دستخط اور مہر ہونے سے یا ان معتقدات اور معمولات کی نسبت بعض اشخاص معتقد کے چسپدید یا گوش زدا حوالہ و اقوال بیان کرنے سے ثابت ہوتے ہیں۔ آیا واقعی تھے یا یہ اقوال و افعال بخلاف اپنے ذاتی عقیدہ کے کسی مصلحت پر مبنی تھے و برعایت شریف و اہالیان مکہ معظمہ حضرت سے سرزد ہوتے تھے۔ اگر بخلاف عقیدت واقعی کے تھے تو یہ صیوتِ حق کی اور شعارِ روافض ہے جو حضرت کے کمالات ظاہری و باطنی کے بالکل منافی ہے۔ اور اگر موافق عقیدہ واقعی تھے تو ان حضرات کے جو حضرت سے واسطہ ارادت اور خلافت رکھتے ہیں، ان معتقدات اور معمولات کو بدعت اور ضلالت کہنے کا حضرت

۱۔ مگر یہ غرض صحیح نہیں، سکت و خاموش کرنا دین کی بات نہیں حق پہنچانا ان کا کام ہے۔ اور جہت نہیں
۲۔ عقیدے اور افعال،
۳۔ گوہر شخص اپنی اپنی نظر سے دیکھنا، اور دل میں جہی ہوتی بات کے مناسب ہی سمجھ لیتا ہے۔ اور جس سے ذرا بھی شکر رہی ہو، اس کی بات کو گول مول موڑ توڑ کے غلط رائیں لے لیتا ہے۔ اور اس طرح قابل اعتبار نہیں ہوتا۔
۴۔ اس زمانہ میں وہاں کے حاکم کو شریف کہتے تھے۔ یعنی حکومت کی رعایت یا لوگوں کی رعایت سے
۵۔ خصوصیت و علامت
۶۔ مخالف

حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیا اثر ہوا، اور ان حضرات کے حق میں کیا نتیجہ پیدا ہوا۔
دوسرا مشبہ یہ ہے کہ آیا مرید اور خلیفہ کو من کل الوجہ اتباع شیخ کی ضرورت ہے یا نہیں اور اگر نہیں ہے اور صرف اوراد و اشغال متعلقہ طریقت میں اتباع کافی ہے اور دیگر مسائل شرعیہ میں اپنے علم اور اجتہاد سے کام لینے کا مجاز حاصل ہے۔ تو اس صورت میں احکام شرعیہ میں شیخ کے عمل یا اختلاف سے مرید کے قلب میں عظمت شیخ جیسا کہ چاہئے، تاہم نہیں رہ سکتی۔ بلکہ جب شیخ کے عقائد اور اعمال بزعمر مرید خلاف شرع اور سنت ہوں گے۔ تو شیخ کے ساتھ ارادت بھی کسی طرح باقی نہیں رہ سکتی۔ اور ایسی حالت میں خود شیخ لائقِ شیعیت متصور نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ جب شیخ کو قطع نظر علم ظاہری کے اپنے کشف باطنی اور نور عرفان سے بالخصوص ایسے مسائل میں جو ان کے اور ان کے مریدوں کے فیما بین بابہ الاختلاف ہوں حق و باطل اباحت و ضلالت میں تیز نہ ہو سکے، تو وہ بھی ترقی مدارج و طے منازل الی اللہ کا ذریعہ کیونکر بن سکتا ہے۔ یا کیونکر بنایا جاسکتا ہے، اور وہ کامل مکمل کیونکر متصور ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ایسے مسائل فرعیہ کا اختلاف قدیمی بات ہے اور اس سے معاملات طریقت

۱۔ ہر طریقہ سے۔
۲۔ پیر صاحب کی پیروی،
۳۔ پیر صاحب کے ان کے علم کے خلاف کرنے سے،
۴۔ پیر بننے کے لائق،
۵۔ پیر اور مریدوں کے درمیان اختلاف کی چیز،
۶۔ جائز اور گمراہی ہونے میں۔
۷۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی مسزلیں طے کرنے کا۔
۸۔ طریقت میں کامل پورا کامل کر دینے والا،

میں کچھ حرج متصور نہیں ہے تو اول تر یہ احتمال ایسا دینی درجہ کا نہیں ہے دوسرے اس کے تسلیم کرنے میں طالبانِ حق کو کسی عالم و کامل مقلعِ سنت شیخ کی تلاش کرنی چاہیے جو ایک ضروری بات قرار دی گئی ہے، ضرورت باقی نہیں رہتی بلکہ ہر فردنی مشرب ان اشغالِ معینہ و معمولات کی تعلیم اور بذریعہ بیعت داخل سلسلہ کرنے کے لئے کافی ہو سکتا ہے اور اگر مرید اور خلیفہ کو اتباعِ کامل کی ضرورت ہے اور مرشد کے ساتھ ہم خیال و ہم عقیدہ رہم عمل ہونا ضروری ہے۔ تو بوجہ اختلاف مسائل معلومہ متذکرہ مشہد اول ان حضرات کے اندر ان کا فقدان ظاہر ہے۔ پس ایسی حالت میں ان حضرات کی خلافت خلافتِ اشدہ کیونکر تسلیم ہو اور اگر نہ تسلیم ہو تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فرمان جو بالتحقیق حضرت مولانا رشید احمد صاحب کے حق میں نافذ ہوئے ہیں کیا منہ رکھتے ہیں اور کس بنا پر ہیں اور اگر ہر دو حضرات کے معتقدات اور معمولات یکساں قرار دیئے جائیں تو تطبیق کس طریقہ سے کی جائے اور قطع نظر دیگر مضامین کے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ کے لئے ایک شرح پُر از تاویلات کثیرہ مطلوب ہوگی۔

۱۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار پیر

۲۔ ذکر و مجاہدوں کے مقررہ طریقوں اور وظائف کی۔

۳۔ پوری پیروی کی خیالات عقیدوں اور عمل کسی چیز میں خلافت نہ ہو۔

۴۔ مذکورہ

۵۔ نہ ہونا۔

۶۔ حق و صحیح۔

۷۔ حضرت حاجی صاحب و مولانا رشید احمد صاحب

۸۔ ایک کو دوسرے کے مطابق و موافق بنانے کی صورت

۹۔ نہیں بلکہ تو ضعیف و تشکیکات سے بھرا ہوا چونکہ مسائل صاحب خود اس کا مطلب گہرائی کا اور

صحیح نہ سمجھ سکے تو توضیحات کو تاویلات کہہ دیا۔

تیسرا شبہ یہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب کے خلفائیں باعتبار اختلاف بعض معتقدات و معمولات کے دو فریق ہیں اور ہر فریق علما کا ہے جن میں ایک فریق مولوی احمد حسن صاحب کانپوری اور شاہ عبدالحق صاحب مہاجر پٹی۔ مولوی عبدالمصعب صاحب میرٹھی وغیرہ کا ہے جن کے معتقدات و معمولات مثل حضرت حاجی صاحب و دیگر متقدمین صوفیہ کرام پیشوایان سلسلہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ کے ہیں۔ اور دوسرا فریق مولوی رشید احمد صاحب و مولوی اشرف علی صاحب و۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم وغیرہ کا ہے جو ان معتقدات و معمولات کو بدعت و ضلالت بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر کہتے ہیں۔ کہ نوبت بشرک و کفر پہنچتے ہیں۔ پس ان ہر دو فریق میں سے خلافت راشدہ کس فریق کی متصور ہو سکتی ہے۔ اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایسے مختلف العقیدہ و العمل اشخاص کو خلافت عطا فرمانا کیسا عمل ہے۔ پس یہ ہیں وہ اعتراضات و شبہات جن کے جوابات معقول دینے میں اور مخالفین نامعقول کو معقول کر دینے میں مجھ جیسے بعض کم علم مہمان خانوارہ انداد یہ کو دشواری ہوتی ہے۔ پس اگر جناب والا توجہ فرماویں اور

۱۔ عقیدوں اور عملوں کے۔

۲۔ افسوس کہ سائل صاحب حضرت حاجی صاحب اور صوفیائے چشتیہ کے موقف کو نہ سمجھ سکے۔ اور موجودہ

صاحبوں کے ان کے مثل کہہ گئے حالانکہ وہ سب حضرات غیر شرعی کو شرعی غیر واجب کو واجب بنانے والے۔

اور رسمی خصوصیات و تیودات کے پیرو نہ تھے۔ نہ ان کا ماحول ایسا تھا۔

۳۔ بالکل غلط بات ہے جس طرح سے سلف کے یہ بزرگ ہر چیز کو اس کے مرتبہ پر رکھ کر گاہ گاہ

بلا التزام کرتے تھے اس کو کبھی بھی ضلالت و گمراہی نہیں کہا جاسکتا نہ ان حضرات نے کہا۔

۴۔ ایسا بالذات ان بزرگوں کے حدود شرعیہ کے اندک کے کمالوں کو ان ایسا کہہ سکتا ہے یہ تو ان

زمانہ حاضر کے لوگوں کے لئے ہو سکتا ہے جو صفات خداوندی غیر میں بتاتے ہیں۔ اور اس کو ہر مسلمان

شرک کہے گا۔

۵۔ ایک دوسرے کے خلاف عقیدے اور عمل والوں کو۔

ان امور کا جواب مفصل تحریر فرما دیں تو قطع نظر اس کے کہ مخالفین کے جواب دینے میں سہولت ہو جاوے بمصداق **لِيُظْهِرَ لِقَلْبِي** کے موافقین کے انشراح خاطر کے لئے بھی غایت بکا رآمد اور مفید ہو۔ زیادہ بجز نیاز کیا عرض کیا جائے فقط والسلام۔

الجواب: مکرری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعض امور فی نفسہ مباح و جائز ہوتے ہیں، مگر مفسد عارضہ سے قبیح ہو جاتے ہیں جیسے اعمال تقاضا فیہا فی زمانہ مثل مجلس مولد شریف اور فاتحہ و گیا رھویں وغیرہ۔ ان میں دو طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ ان مفسد کو قبیح نہ سمجھے یہ اختلاف ضلالت و معصیت ہے۔ دوم یہ کہ ان مفسد کو قبیح سمجھے اور ان مفسد کے ساتھ ان اعمال کی بھی اجازت نہ دے، مگر بوجہ حسن ظن اور عوام الناس کے حالات تفتیش نہ کرنے سے یہ سمجھ کر کہ لوگ ان مفسد سے بچتے ہوں گے یا بچ جا دیں گے۔ اجازت دیدے سو یہ اختلاف فی الواقع مسئلہ میں اختلاف نہ ہوا بلکہ ایک واقعہ کی تحقیق کی غلطی ہے جو علم و فضل یا ولایت بلکہ نبوت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے۔ اور اس سے عظمت یا شان یا کمال اور قرب الہی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اَنْتُمْ اَعْلَمُ

۱۔ تاکہ میرا دل اطمینان پا جائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا تھا ۲۔ اپنی ذات سے تو جائز یعنی ان کا کرنا بھی درست نہ کرنا بھی جائز۔ ۳۔ خرابیاں پیش آئے سے بُرے اور ناجائز ہو جاتے ہیں مثلاً غیر شرعی کو شرعی غیر واجب کو واجب بنانا۔

۴۔ یہ کام جن میں ہمارے زمانہ میں نزاع ہے۔

۵۔ اور ان جیسی چیزیں

۶۔ مگر ایسی وگناہ کا ہے کہ گناہ کو ثواب یا جائز سمجھنا ہے۔

۷۔ حقیقت و واقع میں۔ ۸۔ تم اپنے دنیا کے کاموں کو زیادہ جانتے ہو۔

بِمَا مَوَدَّ دُنْيَا كُمْ خود حدیث میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشرورہ درباب بشارت یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا باوجود صد و حکم نبوی و ربانی اجراء حد زنا ایک جاریہ کے زچہ ہونے کی وجہ سے تعمیل حکم میں التوا کرنا اور حضور کا اس کو پسند فرمانا خود احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔ امید ہے کہ میرے اس مختصر مضمون سے سب شبہات حل ہو گئے ہونگے۔ مگر احتیاطاً کسی قدر مفصل بھی عرض کرتا ہوں۔

شبہ اول کا جواب: یہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہی عقائد ہیں جو اہل حق کے ہیں اور حضرت کا ان اعمال میں شریک ہونا تحریراً یا تقریراً اذن فرمانا لغو ذبالہ معنی فساد عقیدہ پر نہیں ہے۔ نہ تفتیش پر ہے بلکہ چونکہ یہ اعمال فی نفسہ جائز ہیں ان کو جائز سمجھ کر کرتے تھے اور سمجھتے تھے۔ اور گمان یہ تھا کہ فاعلین یا مخاطبین یا حاضرین مجلس بھی ان مفسد سے مبرا ہوں گے۔ تو بعض جگہ تو یہ گمان

۱۔ مسلم وغیرہ میں یہی حدیث ہے ایک باغ میں سے حضور نے حضرت ابوہریرہ کو غلبین مبارک کی عطا دیکر بھیجا کہ جو شخص دل کے یقین سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دے اس کو جنت کی بشارت دیدو حضرت عمر نے باہر سینہ پر مارا کہ گر پڑے کہا لوٹ جاؤ حضور کے یہاں قطعہ پہنچا، تو عرض کیا لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں ایسا نہ کیجئے۔ فرمایا چھوڑ دو۔

۲۔ مسلم ترمذی ابوداؤد میں ہے ایک باندی نے زنا کیا۔ حضور نے حضرت علی کو حکم دیا جاؤ حد قائم کرو واپس آئے عرض کیا اس کے زچگی کا خون جاری تھا۔ فرمایا چھوڑ دو جب تک خون آئے پھر حد جاری کرنا تو پہلی حد میں عوام کا اس میں عورت کا حال معلوم نہ تھا۔

۳۔ کہ بدلتا تو جائز ہونے کی وجہ سے برائیوں سے پاک ناجائز ماحول سے دور ہونے سے عمل تھا۔ اور مدبر کو اتباع کی ضرورت مگر پیر کو کوئی واقعہ معلوم نہ ہو یا غلط پہنچا ہوا ہو تو اس کے موافق نہ کرنا درست ہے جیسے حضرت عمرو و حضرت علی نے کیا۔ اور جس سے حسن ظن ہو کہ خرابیوں سے پاک ہے۔

۴۔ یا رہے گا اس کو سند دینا درست ہے پھر وہ خود ذمہ دار۔

۵۔ اپنی ذات سے

۶۔ برائیوں سے بچا کر

۷۔ ایسے کام کرنے والے

۸۔ بے بری

صحیح تھا۔ اور بعض جگہ حسن ظن کا غلبہ تھا، اور یہی صورت اکثر تھی۔ اور جو لوگ بدت و ضلالت کہتے ہیں نفس افعال کو نہیں کہتے کہ حضرت پر اثر پہنچے۔ بلکہ مفسد کو کہتے ہیں جس سے حضرت خود بری ہیں۔ پس حضرت کے قول و فعل کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ افعال بلا مفسد جائز ہیں اور فتویٰ علما کا حاصل یہ ہوا کہ یہ افعال مع المفسد ناجائز ہیں۔ سو اس میں کچھ اختلاف نہ ہوا، البتہ یہ امر کہ آیا اکثر مواقع میں یہ مفسد موجود ہیں یا نہیں اس میں حضرت اور علماء کا اختلاف رہا۔ سو یہ ایک واقعہ میں اختلاف ہے جیسے زید کے کھڑے ہونے میں۔ اس میں اگر حضرت کو صحیح خبر تحقیق نہ ہو تو حضرت پر الزام و ملامت نہیں اور نہ اختلاف کرنے والوں کو اس کے خلاف سے کوئی ضرر ہے۔

دوسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ جو امر یقیناً خلاف ہو اس میں شیخ کا اتباع مرید کو ضرور نہیں اور جو امر ایسا ہو کہ شیخ کا عقیدہ اس میں صحیح ہے اور کسی واقعہ کی صحیح خبر نہ پہنچنے سے عمل خلاف مصلحت ہو گیا۔ چونکہ فی نفسہ وہ امر خلاف

۱۔ نیک گمان تھا کہ یہ غیر شرعی کو شرعی غیر واجب کو واجب نہ بنائیں گے ہرگز وہ دگاہ سے بچے رہیں گے اگر حضرت کے صحبت یافتہ تھے مگر مکہ مکرمہ سے واپس ہندوستان پہنچ کر دوسری صورت ہو جاتی تھی۔ ۲۔ تداعی غیر شرعی کو شرعی غیر واجب کو واجب بنانا ایسے ماحول میں مشابہت و سند بنانا ان کو کہتے ہیں۔ ان سے پاک صورت کو نہیں کہتے۔

۳۔ حضرت کے سامنے مکہ مکرمہ کے حالات تھے۔ ہندوستان کا پورا حال معلوم نہ تھا۔ اس لئے منع نہ فرمایا۔ علماء کے سامنے ہندوستان کا حال ان خرابیوں کا وجود بلکہ ان سے بڑھ کر معصیت اور قریب بشرک حالات معلوم تھے، ان واقعات کے علم کا اختلاف تھا۔

۴۔ جس کو معلوم ہے کھڑا ہے وہ یہ کہے گا جس کو معلوم ہے کہ نہیں وہ کہے گا نہیں کھڑا تو یہ اختلاف واقعہ کے علم و عدم علم سے ہے دونوں سچ ہیں۔

۵۔ کہ صحیح خبر پر مدار ہے اگر حضرت کو بھی صحیح خبر ملتی تو ایسا ہی فرماتے۔ ۶۔ شریعت کے خلاف کچھ بلکہ جائز نہیں کہ حدیث میں ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرمانبرداری نہیں اور تاویل نہ ہو سکے تو کیا زمین بیعت نسخ کرنا واجب ہے ۷۔ اپنی ذات سے

شرع نہیں حسن عقیدہ و نیت سے شیخ نے کیا ہے وہ خلاف شرع نہیں، اس لئے شیخ کی عظمت مرید کے قلب سے ذرہ برابر نہیں گھٹ سکتی مثلاً اگر کسی شخص نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر کھلا دیا اور آپ کو اس وقت خبر نہ ہوئی تو صحابہ کے قلب سے یہ سمجھ کر کہ حضور نے زہر نوش فرمایا ہرگز عظمت کم نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ہی کہا جاوے گا، کہ آپ نے تو کھانا حلال نوش فرمایا ہے مگر زہر کی اطلاع حضور کو نہ ہوئی، ورنہ ہرگز نوش نہ فرماتے، اور اس بنا پر مرید افعال شیخ کو خلاف شرع نہ سمجھے گا جو عظمت کم ہو، اور کشف باطن اور نور عرفان سے حق و باطل کا انکشاف کسی درجہ میں ممکن نہ ہو مگر یہاں تو حق و باطل میں شیخ کو التباس ہی نہیں جو انکشاف کی حاجت ہو، اس کا انکشاف تو حاصل ہے کہ فلاں طور پر حق ہے اور فلاں طور پر باطل ہے، صرف ایک واقعہ جزئیہ اس کی نظر سے مخفی ہے جس کا مخفی ہونا انبیاء علیہم السلام نے بھی مستبعد نہیں خود حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ میں بشر ہوں، شاید کوئی شخص اپنے دعوے پر حجت شرعیہ قائم کر کے مقدمہ جیت لے۔ اور اس کا حق نہ ہو اور میں اسے دلا دوں تو وہ ویران سے حصہ لے رہا ہے۔ ظاہری حجت پر حضور فرمادیتے تھے

۱۔ اور زہر کھانا حرام ہے۔

۲۔ زہر معلوم نہ تھا کہ حرام ہوتا ہے یہ واقعہ ہی حدیث شریف میں ہے۔

۳۔ کہ اہل زمانہ کا حال معلوم نہیں کہ وہ گاہ کے طریقہ سے کرتے ہیں۔ آپ نے تو خاص جائز کیا ہے۔ نہ معلوم ہوتے پر منع نہیں کیا۔

۴۔ تسلیم کیا ہوا؛

۵۔ خلط ملط

۶۔ خاص واقعہ لوگوں کا گڑبڑ کرنا؛

۷۔ شرعی ثبوت؛

۸۔ دور؛

۹۔ ثبوت؛

اور بعض اوقات احتمال ہوتا تھا کہ شاید دوسرے کا حق ہو حضور پر ہرگز کوئی طعن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تو حق ہی فیصلہ فرمایا، مگر چونکہ واقعہ کی تحقیق صحیح نہ ملی، اس لئے صاحبِ حجت کو غالب فرمادیا، ایسی حالت میں کامل مکمل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اس شیخ کے جس کے عقاید یا مسلک میں غلطی یقینی ہو، وہ البتہ قابلِ تصحیح شیخ ہونے کے نہیں۔ اور اوپر مروض ہو چکا ہے کہ حضرت کے عقاید یا مسلک میں خلاف نہیں، صرف ایک واقعہ کی تحقیق صحیح نہیں پہنچی پس نہ حضرت پر کوئی شبہ رہا نہ خلفاء کی خلافت راشدہ میں کوئی قدرح رہا۔

سلطان نظام اولیاء قدس سرہ کے خلیفہ کا سماع سے منکر ہونا شیخ کے رؤبر و مشہور معروف مرتبہ اور فہیم آدمی کے لئے خود فیصلہ ہفت مسئلہ کی عبارت میں جا بجا تقیید کو مرتبہ ضرورت میں سمجھنے کی مذمت مشرح کافی ہے۔ اور محاصم کے حق میں دفاتر و دستاویز بھی کافی نہیں،

تیسرے شبہ کی نسبت یہ عرض ہے کہ حضرت کے تمام خدام کی خوش اعتقادی کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے یقیناً بعض اہل علم کو بعض امور میں لغزش واقع ہوتی ہے بعض کو تو مسائل میں غلطی ہو گئی ہے جس سے حضرت بالکل مبرا و مٹرہ ہیں۔ اگر وہ حضرت کے قول کی سند لادیں تو بہت یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ انھوں

۱۔ پر ہونے کے لائق نہیں اس سے بیعت نہ ہوں، ہو چکے ہوں تو بیعت توڑ دیا واجب ہے۔

۲۔ اعتراض؛

۳۔ کافی شہرح و تفصیل ہے۔

۴۔ جھگڑے کے عادی شخص کے لئے؛

۵۔ دفتر کے دفتر دستور کے دستور؛

۶۔ بری دیاک

نے حضرت کے ارشاد کو نہیں سمجھا یا حضرت نے غلبہ حال میں کوئی امر فرمایا جو تاویل کے قابل ہوتا ہے اور ان صاحبوں نے اس کوئی ہر پر محمول فرمادیا، چنانچہ اس ناکارہ کے روبرو غلبہ حال میں بعض امور لغامضہ فرمائے اور خود حضرت کی حالت سے سے معلوم ہو گیا اس وقت غلبہ ہے۔ ممکن ہے کسی کو اس کی طرف توجہ نہ ہوئی ہو کہ اس کو غلبہ سمجھا ہو اور جن امور میں غلطی بھی نہیں ہوئی، مگر عوام اس سے برباد ہوئے چونکہ ان صاحبوں کو غلبہ حال ہی نہیں اور عوام کے حال سے علماء کو بوجہ اختلاط عوام کے اطلاع زیادہ ہوتی ہے اس لئے ان صاحبوں کی غلطی تحقیق واقعہ میں یا غلبہ حال کے ارشادات نقل کر دینے میں قابلِ معذوری نہیں، اور مشائخ میں یہ دونوں عذر صحیح ہیں اور مسئلہ کی یقینی غلطی تو کسی کے لئے بھی عذر نہیں، مگر حضرت اس سے بالکل بری ہیں اور حضرت کا خلافت عطا فرمادیا کسی مبتلائے غلطی کو بنا بر عدم اطلاع اس شخص کی غلطی کے ہے جس کا خلاف شان نہ ہونا اوپر ظاہر ہو چکا ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی شبہ ہو بے تکلف ارشاد فرمادیا جائے۔ میں ایک ضرورت سے دوسری جگہ آیا ہوں شاید دو چار روز اور رہنا ہو فقط والسلام راقم اشرف علی عفی عنہ

۱۔ ذات و صفات کی ترجمہ شہید میں بے خودی کی سی جو حالت ہوتی جیسے حضرت جنید و شبلی وغیرہ کو بھی گاہ گاہ ہوتی ہے۔

۲۔ حق کی طرف مائل کرنے کے قابل،

۳۔ باریک گیرے مسائل

۴۔ اصل مسئلہ سمجھنے یا غلبہ سمجھنے میں غلطی نہیں ہوتی۔ خود ہی ایسی طرح نقل کر دی کہ عوام کی سمجھ سے اونچی مٹتی۔

۵۔ معذور قرار دینے کے قابل

۶۔ کہ انبیاء علیہم السلام میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ان کی برابر نشان والا کوئی نہیں ہو سکتا۔

مستفتی کا دوسرا خط جس میں اس نے پہلے خط کے جواب پر

کچھ شبہات کئے ہیں !

بخدمت فیضد رحمت جامع کمالات صوری و معنوی مولانا مولوی محمد اشرف علی صاحب دامت فیوضہم پس از سلام مسنون عقیدت مشخون معروض آنکہ افتخارنامہ بحواب عریفہ صا و رہو کر کاشف اسرار ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ جناب نے بطریق تمہید جواب جو کچھ اجمالاً تحریر فرمایا ہے وہ ہی مخلصین کے اطمینان قلب کے لئے کافی و وافی ہے لیکن منکرین کے لئے ہنوز گنجائش کلام باقی ہے جس کو جناب کے اس ارشاد کی تعمیل میں (کہ اس کے بعد اگر کوئی شبہ ہو تو بے تکلف اظہار کر دیا جاوے) ذیل میں گزارش کرتا ہوں اور امید ہے کہ اس مرتبہ کافی اور مفصل جواب کے بعد اس معاملہ میں ضرورت تصدیعہ باقی نہ رہے گی، ہر دو روایات مشورہ کتمان بشارت اور التوائے اجراء حد زنا کو تفصیل کے ساتھ ارقام فرما دیجئے۔ اور خلیفہ حضرت مولانا نظام الدین اولیاء قدس اللہ سرہ العزیز کی مخالفت بمعاملہ سماع کا قصہ بھی مفصل مع حوالہ کسی کتاب کے اور نیز اسی قسم کی دیگر روایات اگر مستند کتابوں سے بہم پہنچ سکیں رقم فرمائے اسلئے

اے رازوں کو کھولنے والا کہ جو عام ذہنوں سے چھپے ہوئے تھے۔

اسے جواب کی تکلیف دینے کی ضرورت !

اسے حضرت عمر کا مشورہ جنت کی بشارت کو ظاہر نہ کرنے کا باوجود حکم فریج کے۔

اسے ذنا والی، ندی پر حضرت علی کا حد زنا جاری کرنے کا ملوی کر دینا زچگی کی وجہ سے باوجود حکم نبوی کے

کہ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بمقابلہ دلائل و براہین عقلی و نقلی کے گذشتہ واقعات کی تمثیل متصوفین زمانہ حال میں زیادہ اثر پیدا کرتی ہے۔ بمنظر علم شبہات جواباً سابقہ عریفہ سابقہ مع ساجی نامہ ہمرشتہ عریفہ ہذا مرسل ہے۔ تاکہ تحریر جواب میں سہولت ہو، ایک امر محض بنظر اطلاع پیش کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس عرصہ میں میری نظر سے ایک تحریر مولوی احمد حسن صاحب کانپوری کی گذری ہے جس میں رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ کی بابت یہ الفاظ تحریر تھے۔ (ہفت مسئلہ میں جو ضمیمہ لگایا گیا ہے اس کی عدم رضا حضرت کی طرف سے ثابت ہے۔ مولوی شفیع الدین صاحب سے بتا کید آپ نے فرمایا ہے کہ اشتہار و اس امر کا کہ ضمیمہ ہمارے خلاف ہے)

اب اصل مطلب عرض کیا جاتا ہے اور بطریق مدعیانہ شبہ اول کے جواب میں آپ نے ارقام فرمایا ہے کہ چونکہ یہ افعال فی نفسہ جائز ہیں۔ انکو جائز سمجھ کر کرتے تھے اور کہتے تھے اور گمان یہ تھا کہ فاعلین مخاطبین حاضرین مجلس ان مفاسد میرا

اے خود کو صوفی ظاہر کرنے والوں

اسے گرامی نامہ عریفہ کے ساتھ ایک دھاگہ میں پرو کر،

اسے حضرت حاجی صاحب کا اس سے راضی نہ ہونا جو کسی نے اپنے مذاق سے سمجھ کر کہا ہوگا۔ اسے حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ جو مکہ مکرمہ میں ہی قیام فرماتے تھے۔ ظاہر ہے وہ ہندوستان میں طبع کیا ہے غالباً نقل کرنے والے صاحب نے اپنے خیالات کے بہجوم میں کسی جملہ کے یہی معنی سمجھ لئے ہونگے ورنہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت مولانا شفیع الدین صاحب ضرور اس سے پرہیز فرما کر اسے یا کم از کم خطوط سے ہی اطلاع دیتے جب ایسا نہیں ہوا تو خود حضرت مولانا شفیع صاحب نے یا اس کی بات کو غلط فہمی قرار دیا، یا حضرت کو غلط مفہوم بنا کر سنا قرار دیکر ناقابل توجہ فرما دیا۔

اے دعوئے کرنے والے مخالف کے طریقہ پر،

اسے اپنی ذات سے۔ اسے ایسا کرنے والے،

اے بری اور الگ !

ہوں گے، اس موقع پر اس کی تحقیق مطلوب ہوئی کہ وہ مفاسد کیا ہیں جن سے حضرت
مُتبراً تھے۔ اور دوسروں کا مُتبراً ہونا اپنے حسن ظن سے خیال فرماتے تھے جہاں
مک خیال کیا جاتا ہے مفاسد وہی امور قرار دیئے گئے ہیں جن کو حضرت حاجی
صاحب نے مصالِح پر مبنی نہ ہونا۔ ارشاد فرمایا ہے۔ اگر یہ کہا جاوے کہ یہ امور
فی نفسہ جائز ہیں اور تبدیل نیت اور عقیدہ سے ناجائز ہو جاتے ہیں اسکے بارہ میں یہ شبہ ہوتا ہے
کہ اول تو نیت عقیدہ کا حال کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، دوسرے باستثنائے جہان و عوام تعلیمات
اور خواہش نیک بیتی و خوش عقیدگی کے ساتھ محض ان مصالح پر نظر کر کے جو سلف سے منظور نظر ہیں
اس قسم کے اعمال کرتے ہیں اور ان اعمال کے ترک کو بھی صرف بخيال فوت ہو جانے اُن مصلحتوں
کے یا ترک اقتداء بزرگان پیشین کے مذموم تصور کرتے ہیں۔ پھر ایسی حالت میں
عام طور پر ہر کسی استثنائے ان علماء کی ممانعت حضرت حاجی صاحب کے ارشاد
کے خلاف کیوں نہ سمجھی جاوے کیا حضرت حاجی صاحب کے یہاں جو محفل میلاد شریف ہوتی تھی
یا جن محافل کے اندر ہندوستان میں یا مکہ معظمہ وغیرہ میں حضرت حاجی صاحب
کو شرکت کا اتفاق ہوا ہوگا۔ ان محافل میں تداعی اور کثرت روشنی، اور

لے بلاتے یا قری قریوں کے
لے جاہلوں اور عوام کو چھوڑ کر
سے علماء و بزرگ،

سے گراں کا کوئی ثبوت نہ ہو یا قابل رعایت نہ ہو، خصوصاً دین و ثواب اور ترک کو ترک واجب
کی طرح قرار دینا کہ یہ سلف سے ثابت نہیں۔
ہے اقتداء تو امور دین و ثواب میں چاہئے نہ کہ دینی و قرآنی خیالی مصلحتوں میں اور ان کو واجب
قرار دے کہ یہ شرعی جرم ہو جاتا ہے۔
لے بڑا بلکہ گاہ اور جس کے ترک کو حضور نے جائز قرار دیا ہو اسکو بُرا اور گناہ قرار دینا حضور تک پہنچتا ہے
محسوس کسی کو بچانے بغیر، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ناجائز میں مبتلا نہ ہو اس کو منع نہیں کیا۔

استعمال خوشبو و اہتمام فروش و جائے نشست و ذکر کو بلند و ممتاز کرنا اور قیام
بالتخصیص عند ذکر الولادۃ اور اجتماع ہر خاص و عام کا نہ ہونا تھا، نہیں ضرور ہوتا
تھا، پس وہ کون سے مفاسد تھے جن سے حضرت کو عدم واقفیت و لاعلمی تھی اور
وہ کون سے واقعات تھے کہ جن سے حضرت بے خبر تھے کہ جس کی بنیاد پر واقعہ
کی تحقیق میں غلطی ہونا تسلیم کیا جاسکے۔

شبہ دوم چونکہ شبہ اول پر مبنی ہے اس لئے اس کے جواب کا بھی وہی
انداز قائم کیا گیا کہ کسی واقعہ کی صحیح خبر نہ پہنچنے سے کوئی عمل خلاف مصلحت
مرشد سے سرزد نہ ہو جاوے تو اس سے غطرت شیخ کی بات کوئی ناقص خیال پیدا
نہیں ہو سکتا۔ اول تو حسب اقوال و اعمال متصفین سابقین شیخ کے حق میں یہ
کلام و گمان بھی کہ عمل خلاف مصلحت ہوا سوء ادبی ہے کیونکہ باوجود علم و احتمال
ایسے اختلافات عظیم کے ایسے شیخ سے عمل خلاف مصلحت ہو جانا اس کی شان میں
فرق ڈالنے والی بات ہے۔ دوسرے یہ عمل دریافت طلب ہو کہ وہ کون سے
ایسے واقعات تھے جن کی خبر صحیح حضرت کو نہ پہنچتی تھی، جہاں تک خیال کیا جاتا
ہے کہ اس امر کا ثابت کرنا سخت متعذر معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس کے خلاف

لے کھڑا ہونا خصوصاً ذکر ولادت پر
لے علماء و جہال صوفیہ و عوام

لے اس کے لئے ثبوت کی ضرورت ہے اور پھر اس کے بھی ثبوت کا کہ حضرت نے اس پر ناگواری ظاہر
نہیں فرمائی بلکہ ضرورت یا پسندیدگی ظاہر کی ہو، اور اس کے بھی ثبوت کہ کرنے والوں کے لئے ضروری اور غیر
شرعی کو شرعی غیر واجب کو واجب قرار دینے کا علم تھا،
لے صوفی لوگ لے قصداً خلاف ہونا نہ کہ لاعلمی سے
لے اگر قصداً ہو،

محسوس مشکل۔ معلوم کیوں جب کہ مکہ مکرمہ ہندوستان بہت فاصلہ پر ہے۔

شہادتیں تحریری و تقریری ہندوستان میں اکثر موجود ہیں۔

شبہ سوم کا جواب بھی بطرز سابق یہ ارقام ہوا ہے کہ حضرت کا خلافت عطا فرما دینا کسی مبتلائے غلطی کو بنا بر عدم اطلاع اس شخص کی غلطی کے ہے جس کا خلاف شان نہ ہونا اور پڑنا ہو چکا۔ اس معاملہ میں اول تو اس بات کا مان لینا کہ حضرت کو ان اشخاص کے احوال و اقوال عقائد اور اعمال کی اطلاع نہ ہو سخت دشوار بلکہ بداہت کا انکار ہے۔ اور کسی طرح قرین عقل نہیں کہ جو لوگ مدتوں خدمت و صحبت میں حاضر رہے ہوں اور نزدیک و دور سے فیضانِ باطنی سے مستفیض ہوتے رہے ہوں ان کے معتقدات اور معمولات سے حضرت بے خبر رہیں، اور اگر عیاداً باللہ بہ تمثیل منافقان و اہل زمانہ رسالت بیخبری تسلیم بھی کی جاوے تو حضرت پر بڑا الزام یہ عائد ہوگا، کہ بلا اطمینان تصدیقِ حال و قال خلافت کیوں عطا فرمادی۔ اس لئے کہ یہ امر خلافت تو کوئی دنیا کا کام نہ تھا، یا کوئی عبادت یا معاملات کا مسئلہ یا استفتاء نہ تھا، کہ جس کے بابت یہ حجت کی جاسکے کہ واقعات و حالات سے بے خبر رہنے کی وجہ سے حکم یا عمل خلاف واقعہ باصلحت صادر ہو گیا، بلکہ یہ

۱۔ ایک بھی ممکن نہیں کہ کسی نے ان کی نیتوں کو ان سے معلوم کر کے یا انکے واجب کر کے کر سکیں بطور غیبت وہاں جا کر ذکر کیا ہو کیونکہ ان کے حاضر باش واقع حال ہموال تھے وہ ذکر ہی نہ کر سکتے تھے اور کرتے بھی تو ایک دایہ بنی

۲۔ کھلی بات،

۳۔ فیض لینے والے،

۴۔ مکہ شریف میں ان کے استعمال و اظہار کا موقع کب تھا،

۵۔ اللہ کی پناہ، حضور کے اول ادل زمانہ میں کے منافقوں کی طرح اندر کچھ باہر کچھ ان بزرگوں کے فعل کو سمجھا جلتے اور حضرت کی بیخبری ایسے ہی ہو جیسے حضور کی بیخبری تھی،

۶۔ حالات اور گفتگو کو صحیح کئے بغیر،

معاملہ تو بالکل نور باطن و تصفیۂ قلب و عرفان سے تعلق رکھتا ہے پھر کیوں ان ذریعوں سے مثل بزرگان سلف مریدین کے حالات کو دریافت نہیں کیا تاکہ وہ غلطیاں جن میں بعض خلفا مبتلا تھے۔ آئندہ سلسلہ میں سنت پر یا عمل شیخ قرار پا کر شائع نہ ہونے پائیں کیونکہ مراقبہ قلب حضرت ہیں ان خلفا کے بعض عقائد و اعمال فاسدہ کا عکس جیسا کہ اکثر بزرگواروں کے حالات میں مذکور ہوتا ہے منعکس نہیں ہوتا اب ان امور کا جواب بعد ملاحظہ و توجہ تحریر اول کے ارشاد فرمایا جاوے اور پہلے پتہ کے موافق ارسال فرمایا جاوے، اگرچہ اس میں شک نہیں کہ اس فضول کام میں جناب کے اوقات عزیز کا صرف کرنا نہایت بیوقوف تصدیق دہی ہے مگر بمقتضائے ضرورت نظر بہ اشتقاق عمیم جناب والا مجبوراً تکلیف دی گئی، فقط زیادہ نیاز،

الجواب

از خاکسار اشرف علی عفی عنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہنوز چہرہ متبادل ہوں۔ اس لئے آپ کا خط دیر میں ملا، آپ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ منکرین کے لئے ہنوز گنجائش کلام باقی ہے۔ سوا حق نے پہلے بھی منصفین کے لئے لکھا تھا۔ اور اب بھی اسی غرض سے لکھتا ہوں۔ منکرین کے لئے پہلے ہی خط میں لکھ چکا ہوں کہ وفات پر بھی کافی نہیں، خلاصہ یہ کہ تحقیق حق مقصود ہے منظرہ مقصود نہیں نہ آج کل اس سے کوئی نفع۔

۱۔ قلب شریف کو ان کی طرف بالکل متوجہ کرنے سے

۲۔ تکلیف دینا،

۳۔ عام شفقتوں پر نظر،

۴۔ انصاف والوں کے لئے جو تعصب اور دلی کدورت سے الگ ہوں

۵۔ دفتر کے دفتر کتابیں ہی کتابیں،

لہذا تمام تر تحریرات میں اسکاٹ منکرین سے قطع نظر کر لیجئے اپنے
شبہات کو البتہ رفع کر لیجئے۔ دوسروں سے اگر گفتگو ہو تو اگر وہ منصف ہوں تو
ان کو علماء کا حوالہ دیدیجئے، خود وہ اپنے شبہات رفع کر لیں آپ کیوں فکر فرماتے
ہیں۔ اور اگر وہ ٹھکاندہ ہوں جانے دیجئے ان کے ساکت کر دینے کا کوئی شرعاً
مکلف نہیں پھر تعب برداشت کرنا ایک فضول امر کے لئے کسی کو ضرورت پڑی ہے
مشورہ کتمان شہادت مشکوہ کی کتاب الایمان میں موجود ہے۔ التوائے
حد زنا کا قصہ مسلم و ابوداؤد و ترمذی میں موجود ہے۔ ہکذا فی التیسیر فی کتاب
الحدود اور مسلم میں ایک اور قصہ مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو
ایک شخص کی گردن مارنے کا حکم فرمایا، چونکہ وہ شخص کسی ام ولد کے
ساتھ متہم کیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو مجبوت پا کر
چھوڑ دیا اور آپ نے تحسین فرمائی۔ معاملہ خلیفہ سلطان جی کا غالباً انوار العارفین
میں مذکور ہے، دیگر روایات کی تلاش کی چونکہ ضرورت نہیں۔ اسلئے
اس کا قصد نہیں کیا گیا، جب کہ ایک دلیل بھی کافی ہے۔ اگر یہ امر قابل
اطلاع تسلیم بھی کر لیا جاوے تو مضر نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ حضرت ر کے
خدمت میں ضمیمہ اس طرح اور ایسے عنوان سے پیش کیا گیا ہو کہ حضرت
کو منظرہ انکار نفس اعمال یا مع القیود المباحہ بلا لزوم المفساد کا ہو گیا

۱۔ منکرین کو خاموش کرنے سے،

۲۔ دلی کمزورت والے دشمنی والے

۳۔ آراء تناسل کٹا ہوا، کہہ کہ حضرت حاجی صاحب نے ضمیمہ کے لئے یوں فرمایا تھا
۴۔ نفس ان عملوں کے انکار یا جائز قیدوں کے ساتھ بغیر خدایاں لازم آنے کے

انکار کا گمان،

ہو اس بنا پر اظہار مخالفت مانعین کو مضر نہیں ہے جو مفسد آپ نے
دریافت فرمائے ہیں اگر آپ اصلاح الرسوم کی مفصل بحث میلاد شریف
یا رسالہ طریقہ مولد شریف از تالیفات احقر ملاحظہ فرمادیں تو ان مفسد کا
بحوبی انکشاف ہو جاوے، مگر یہاں بھی ان کا خلاصہ و اصل الاصول عرض
کئے دیتا ہوں وہ مفسدہ یہی تبدیل ثنیت و عقیدہ ہے اور اس پر جو شبہ لکھا
ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عقیدہ و نیت کا حال بلا اظہار البتہ معلوم نہیں ہو سکتا
مگر جب اہل عقیدہ اپنے قول سے یا فعل سے اس کا اظہار کر دیں، تو معلوم
ہو جاوے گا۔ چنانچہ ان صاحبوں کی مجموعی حالت سے اعتقاد کا حال صاف
صاف ظاہر ہوتا ہے۔ مختصر امتحان یہ ہے کہ اگر یوں مشورہ دیا جاوے کہ جو
قیود فی نفسہا مباح اور جائز الفعل والترك ہیں، ان کو دس بار کرتے
ہیں۔ تو دس بار ترک بھی کر دو تا کہ قولاً و فعلاً اباحت ظاہر ہو جاوے
تو اس قدر شاق ہو گا کہ فوراً مخالفت پر آمادہ ہو جاویں گے، اگر سچ مج ان
امور کو ضروری نہیں سمجھتے تو اس شاق گزرنے کی کیا وجہ اکثر عوام کا تو یہی

۱۔ مخالفت ہونے کو ظاہر کرنا اگر ایسا ہو بھی ہو مضر نہیں ہے کہ غلط پیشی پر غلط تاثر سے ہوا تھا۔
۲۔ بعض رسم یا عہد و سنائش یا ان خصوصیات کو افضل یا غیر شرعی کو شرعی غیر واجب کو واجب
بنانے کا عقیدہ یا واجب جیسا عمل،
۳۔ کہ نیت کا علم نہیں ہو سکتا،

۴۔ جو قیدیں اپنی ذات سے جائز ہیں کہ ان کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔

۵۔ اگر واجب عقیدہ یا عمل میں نہ قرار پایا تھا، تو مخالفت کی کیا بات جب حضور نے کرنا
نہ کرنا برابر رکھا، نہ کرنا بھی جائز قرار دیا۔ تو نہ کرنے بلکہ اس کا نام بھی لینے پر مخالفت تو اس
حضور کے جائز کئے ہوئے کو ناجائز بنانا ہو گیا، جو سخت ترین جرم ہے۔

حال ہے اگر کسی تعلیم یافتہ فہیم کا یہ عقیدہ نہ بھی ہو تو غایتہ مافی الباب اس کے لئے علت ممانعت پر نہ ہوگی، مگر یہ لازم نہیں آتا کہ کسی دوسری علت سے بھی منع نہ کیا جاوے اگر کوئی دوسری علت منع کی پائی جاوے گی تو ان کو بھی روکیں گے، وہ علت ایہام جاہل ہے یعنی خواص کے کسی فعل مباح سے اکثر عوام کے عقائد میں فساد آنے کا اندیشہ غالب ہو تو خواص بھی مامور بتکر مباح ہوں گے۔ ثانی محشی و مختار نے بحث کراہت تعیین سورت میں یہ قاعدہ لکھا ہے کہ جہاں تفسیر مشروع ہو یا ایہام جاہل ہو وہاں کراہت ہوگی پس عوام الناس تغیر مشروع کی وجہ سے روکے جاتے ہیں اور خواص ایہام جاہل کی وجہ سے یہی وہ مفسدہ ہے جس کا مخفی رہ جانا اور فلتقت الیہ نہ ہونا بعید نہیں اکثر مفسد نیات و عقائد عوام کے بزرگان و اکابر سے مخفی رہتے ہوئے روز و شب مشاہدہ میں آتے ہیں۔

شعبہ دوم کا جواب بھی اسی تقریر سے نکل آیا، سوء ادب کا شعبہ اہل فہم سے نہایت بعید ہے جب انبیاء علیہم السلام سے زلت کے صدر کے معتقد و قائل ہونے میں سوء ادب لازم نہیں آیا، تو اولیاء کرام کے حق میں کوئی بات سوء ادب کی ہے۔ ہاں سوء ادب ایک طرح

۱۔ تو اس باب کی گفتگو کی انتہا یہی تو ہوگی۔

۲۔ ناواقف لوگوں کو اس خیال میں مبتلا کرنا کہ یہ واجب یا سنت ہے یا ترک سے افضل ہے۔ تو غیر واجب کو واجب یا غیر سنت کو سنت سمجھ کر ان کا عقیدہ خراب ہوگا۔

۳۔ اس جائز کے چھوڑ دینے کا حکم دینے جائیں گے۔

۴۔ نماز میں کوئی سورت معین کرنے کے مکروہ ہونے کی بحث میں۔

۵۔ شرعی بات کو بدلنے کی غیر واجب کو واجب قرار دینے کی وجہ سے

۶۔ اس کی طرف توجہ نہ ہونا، ۷۔ لغزش،

ہے کہ بلا ضرورت ان زلات کو گاتا پھرے اور جو شخص مقام تحقیق احکام شرعیہ میں ان زلات کا ذکر کرے درباب احکام کے ان کا حجت نہ ہونا بیان کرے یہ ہرگز بے ادبی نہیں، بلکہ عین ادائے مامور یہ ہے اور یہ امر دریافت طلب کہ وہ کونسے واقعات تھے اس کی تحقیق ادب پر ہو چکی ہے۔ اور وہاں یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ ایسے مفسد و فتنہ عوام کا خواص سے مخفی رہنا شب و روز مشاہدہ میں آ رہا ہے۔ اور ایک شہادت تحریری یا تقریری بھی اس کے خلاف پر قائم نہیں، البتہ اس کی موافقت میں بے شمار شہادتیں ہیں۔

شعبہ سوم کا جواب بھی مضامین مذکور بالا میں نظر کرنے سے ظاہر ہے یعنی ادب ظاہر ہو چکا ہے کہ مفسدہ دوم میں تفسیر مشروع اور ایہام جاہل سوا ایک عالم کے عقائد میں ایسا فساد کہ تغیر مشروع کی نوبت آوے اگر مستعبد بھی ہو، مگر ایہام جاہل یعنی ان کے عمل سے عوام مبتلا و فساد ہو جائیں ہرگز مستبعد نہیں اور چونکہ حضرت کی خدمت میں حاضر رہنے تک نہ ان صاحبوں کو ان اعمال کا مستقل اہتمام کا موقع ملا نہ وہاں کی حاضری میں مقتدا ہونے کا خاص

۱۔ لغزشوں کو

۲۔ شرعی احکام کی تحقیق کے مقام میں۔

۳۔ احکام کے بارہ میں الٹا کی دلیل کا نہ بنتا،

۴۔ بعینہ حکم کی ادائیگی، ۵۔ باریک

۶۔ کہ ایسا سمجھی نہیں ہوتا۔

۷۔ شرعی حکم کو بدلنا غیر واجب کو واجب بنا لینا غیر ثواب کو ثواب کہنا۔

۸۔ ناواقف کو واجب و سنت کے خیال میں مبتلا کرنا۔

۹۔ بعید

۱۰۔ کہ حضرت کے ہی تابع رہے؛

۱۱۔ کہ وہاں مقتدی دہرے ہوئے؛

موقع ملا، اللہ ہندوستان میں پہنچ کر ان کی شان ظاہر ہوئی۔ ان اعمال کا اہتمام بھی کیا۔ معتقدین کا ہجوم بھی ہوا۔ ابہام کی نوبت بھی آتی تو اس ابہام کا زمانہ حاضری میں مشاہدہ کب ہو سکتا تھا۔ پھر محقق رہنے میں کوئی استبعاد نہیں۔ اب شبہ تمثیل منافقان و عطلے خلافت سب زائل ہو گیا اور یہ سوال کہ نور باطن سے حضرت کو کیوں نہ معلوم ہو گیا، یا کیوں نہ معلوم کر لیا، اس کا حاصل یہ ہوا کہ آپ کو کشف کیوں نہ ہوا یا آپ نے قوت کشفیہ کو کیوں نہ استعمال کیا، سو جو لوگ اس فن سے واقف ہیں ان کے نزدیک اس کا جواب یہ ہی ہے کہ کشف امر اختیاری نہیں نہ امر دائمی ہے اس لئے یہ سوال ضعیف ہے اس پر جو تفریعات کی ہیں وہ بھی اسی طرح مدفوع ہیں۔ اب آخر میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی نیا شبہ ہو تو تحریر اعلیٰ فرمانے کا مضائقہ نہیں اور اگر مثل خط روم کے پہلے ہی شبہات کا اعادہ اور ان کے جوابوں کی توضیح کا لکھنا مدنظر ہو تو اس تطہیل سے بہتر ہو گا اگر خود تشریف لاکر فیصلہ فرمالیں۔ کیونکہ تحریر میں بہت سے امور مفصل و مشرح ہونے سے رہ جاتے ہیں اور غیر ضروری امر میں وقت صرف کرنا دیرین و شاق معلوم ہوتا ہے۔

والسلام
(تمامہ شد)

۱۔ کہ ان کے فعل سے کوئی دلیل لے کر بگڑتا۔
۲۔ منافقوں کے مثل قرار دینے کا شبہ کہ حضرت کے سامنے اور کچھ ظاہر کرتے۔ الگ اور کچھ تو وہاں الگ کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔
۳۔ چنانچہ حضرت یعقوبؑ کو یوسفؑ کا کنعان میں ہونا حضورؐ کو قصہ تہمت میں واقعہ منکشف نہ ہوا
۴۔ جو نتیجہ بنائے تھے سب دلیل ہو گئے۔
۵۔ قابل انورس